

شرح الطحاوية

في العقيدة السلفية

تأليف
قاضي القضاة العلامة
صدر الدين علي بن محمد
ابن أبي العز الجنبلي

٧٣١: ٧٩٢ هـ

تحقيق
أحمد بن علي

دار الحديث
القاهرة

شرح الطحاوية

شرح الحاوية
في
العقيدة السلفية

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

طبع، نشر وتوزيع

١٤٠ شارع جوهرة القمام، جامع الفؤاد، تلغراف ٠٣٦/٥١١٣٠٣٦/٥١١٨٧١٩/٥١٩٦٩٧ فاكس ٥١٩٦٩٧

شرح الطحاوية

في

العقيدة السلفية

تأليف

قاضي القضاة العلامة
صدر الدين علي بن محمد
ابن أبي العز الجفني

٧٣١: ٧٩٢ هـ

تحقيق

أحمد بن علي

دار الحديث
القاهرة

مقدمة التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الواسع الجود والعطا، الذى شهد بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله ووجوب افتقار الكائنات كلها إليه فى الأرض والسما، والعزیز الذى عز فى ملكه عن أن يكون له شريك فى تدبير شىء ما، فتعالى جل وعز عن الشركاء والوزراء، الرحيم الرحمن الذى عمت نعمه العوالم كلها، فلا مخلص لكائن عن تلك النعماء الواسع الكرم المنفرد بالإيجاد، فلا يستطيع شكر نعمته إلا بما هو من نعمه الجمأ، فلا وصول إلى شىء من فضله إلا بمحض فضله، تعالى ربنا جل وعز عن الأغراض والأعوان والوكلاء والوزراء.

نحمده سبحانه على نعم لا تحصى ونشكره تبارك وتعالى، هو الرؤوف الرحيم الذى بسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح بما شاء من جميل الثناء.

ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادة نشأت عن محض اليقين فلا يطرق ساحتها بفضل الله تعالى ضروب الشكوك والامتراء.

ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً ﷺ عبده ورسوله، شهادة ندخرها بفضل الله تعالى وجميل عونه لما قصم الظهور وأذاب الأكباد من أهوال الموت والقيـر، وما يتفاقم من المضضلات فى يوم البعث والجزاء، ونحوذ بها بفضل الله تعالى مع الآباء والأمهات والزرية والإخوة والأخوات والأحبة فى أعلى الفردوس غاية السمو والارتقاء.

وبعد . . .

فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب فى هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ مهجته من الخلود فى النار، وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد على الوجه الذى قرره أئمة أهل السنة والجماعة العارفون الأخيار، وما لأندر من تيقن ذلك فى هذا الزمان الذى فاض فيه بحر الجهالة

وانتشر فيه الباطل أى انتشار، ورمى في كل ناحية من الأرض بأمواج إنكار الحق وبغض أهله وترتين الباطل بالزخرف الغار، وما أسعد من اليوم وفق لتحقيق عقائد إيمانه ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه، حتى انتهج سره بنور الحق واستنار، ثم اعتزل الخلق طويلاً عنهم شره إلى أن ينتقل قريباً بالموت عن فساد هذه الدار، فهنيئاً له بما يرى إثر الموت من نعيم وسرور، صير قليلاً ففاض كثيراً، فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده، ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء.

ثم أما بعد . . .

فلإننا بفضل الله تعالى نقدم للإخوة الكرام اليوم كتاباً من أهم الكتب في مجال العقيدة ألا وهو: "شرح العقيدة الطحاوية" لعلى بن على بن محمد بن أبي العز الحنفى، رحمه الله تعالى. وقد بذلنا فيه جهداً نسال الله تبارك وتعالى أن يتقبله عنده خالصاً لوجهه الكريم، آمين. وقد جاء هذا الجهد المتواضع ممثلاً في النقاط التالية:

١- ضبط نص الكتاب على عدة نسخ منها:

(أ) طبعة الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله تعالى.

(ب) طبعة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله تعالى.

(ج) طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط.

فأنت بفضل الله تعالى من أفضل نسخ الكتاب ضبطاً، إن لم تكن أفضلها، والحمد لله.

٢- تخريج الآيات القرآنية.

٣- تخريج الأحاديث النبوية، والحكم على كل حديث بما يناسبه، حسب القواعد الحديثية،

حيث إن الحكم على الحديث هو الغاية من تخريج الحديث، فما الفائدة من بسط التخريج ثم بعد جهد طويل تخرج وأنت لا تعرف ما إذا كان الحديث مقبولاً أو مردوداً، وخاصة أن كثرة المخارج لا تدل قطعاً على صحة الحديث، فكم من حديث نُحَرِّج من أكثر من عشرين مصدراً وهو مردود ولا تقوم به حجة، يعلم ذلك من اشتغل بهذا الفن الشريف.

وللشيخ الألبان كلمة عظيمة في هذا المجال حيث قال، رحمه الله:
 "فإن مما لا يخفى على العلماء أن تخريج الحديث وسيلة لمعرفة مرتبته، فإذا وقف المخرج
 عند التخريج، ولم يتعده إلى بيان ثمرته من الصحة أو الضعف فلا فائدة تذكر منه بالنسبة
 للمتن، وما مثله عندى إلا كمن يتوضأ ولا يصلى".
 انظر "صحيح الأدب المفرد" ص: ٢٩.

٤_ عمل ترجمة موجزة لكثير من الأعلام.
 هـ_ كنت في بداية هذا العمل أعزو كلام المصنف إلى مصادره الأصلية التي نقل عنها، ولكن
 بعد القراءة المتأنية للكتاب تبين لي أنه، رحمه الله تعالى، قد اعتمد في هذا الكتاب على
 كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل "الفتاوى" و "درء تعارض العقل والنقل" وكتب شيخ
 الإسلام ابن القيم والحافظ ابن كثير، رحمهم الله تعالى.
 ولما كان الأمر كذلك اكتفيت بالإشارة إليه في المقدمة توفيراً للمجهود، وأخذنا للفائدة من
 أقرب الطرق الموصلة إليها.

وفي الختام، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ومن الغضب الذي لا يطابق، ومن أن تلحقنا
 بأهل الخيبة والحرمان، اللهم أكرم نزلنا، واغفر برحمتك ذنوبنا. . . آمين.

كتبه

أبو الفضل الدمياطي

عفا الله عنه

آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد . . . فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم^(١)، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة^(٢) رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين "الفقه الأكبر"^(٣) وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقرؤها إليه دون غيره من سائر خلقه.

(١) قال فخر الإسلام، على البوذوي في أصول الفقه وما نقله عنه أبو المنتهى في "شرح الفقه الأكبر" لأبي حنيفة:

العلم نوعان: علم التوحيد والصفات، وعلم الشرائع والأحكام. والأصل في النوع الأول التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون، وهو الذي أدركنا عليه مشايخنا، وكان على ذلك سلفنا^(٤).

"أبو المنتهى شرح الفقه الأكبر" ص: ١ عطلوط.

(٢) هو: الإمام فقيه الأمة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي، ولد سنة ٨٠ في حياة صفار الصحابة، ورأى أنس بن مالك، وروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي وعدى بن ثابت وأبي سفيان طلحة بن نافع، ونافع مولى ابن عمر، وحدث عنه الكثير، منهم: إبراهيم بن طهمان، عالم خراسان، وأبيض بن الأعمش، ودلود الطائي، وغيرهم خلق كثير، وكان أبو حنيفة ورعاً تقياً مفضلاً على إخوانه، طويل الصمت، كثير العقل، كثير الصلاة واليكا، والتضرع، وكان كثير القراءة لكتاب الله حتى روى أنه ختم القرآن سبعة آلاف مرة، توفي، رحمه الله تعالى، سنة ١٥٠ هـ.

(٣) قلت: هي رسالة صنفها الإمام أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، وهي على مذهب أهل السنة والجماعة، وقد اعتنى بها كثير من من العلماء بالشرح والتعليقات المفيدة.

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولئن أجابهم مبشرين، ولئن خالفهم منذرين^(١) وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.

ثم يتبع ذلك أصلاً عظيماً:

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه.

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم.

فأعرف الناس بالله عز وجل اتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمي الله ما أنزله على رسوله روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونوراً لتوقف الهداية عليه فقال الله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا﴾^(٣) مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ، مِّنْ نَّشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾^(٥) فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقاً لكن لما كان المتفع بذلك هم للؤمنين مخصوصاً بالذكر.

(١) قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ لَيَحْطَبُنَّ عَمَلَكُمْ وَلَفُكُونَنَّ مِنْ آخِثِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

(٢) سورة غافر الآية: ١٥.

(٣) قال ابن عباس: روحاً من أمرنا: القرآن.

أخرجه البخاري في كتاب التفسير (٦٩٢ / ٨) تفسير سورة الشورى.

وقال ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا.

وروى عن الحسن: روحاً من أمرنا قال: رحمة، وقال السدي: روحاً من أمرنا: وحياء، وقال الضحّاك: هو القرآن، وهو قول مالك بن دينار.

قال القرطبي: سماه روحاً لأن فيه حياة من موت الجهل.

(٤) سورة الشورى الآيات: ٥٢، ٥٣.

(٥) سورة فصلت الآية: ٤٤.

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به.
ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملًا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضٌ على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم.

وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك.

وينبغي أن يُعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصول إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ فِتْرَ الْقَيْمَةِ أَعْمَى (٢) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (٣) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (٤) .

قال ابن عباس رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات، وكما في الحديث الذي رواه الترمذى وغيره عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إنها ستكون فتن" قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تتفضى عجائبه

ولا تشيع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم^(١) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون به إلا أن يكون موافقاً لدينه الذى شرعه على السنة رسله.

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد، إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) فنزله نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التى يستحق عليها كمال الحمد^(٣).

ومضى على ما كان عليه الرسول ﷺ خور القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصى به الأول الآخر، ويقتدى فيه اللاحق بالسابق وهم فى ذلك كله بنبههم ﷺ مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى فى كتابه العزيز: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ

(١) أخرجه الترمذى (١٧٢/٥) رقم (٢٩٠٦) والدارمى (٢٩٤/٢) رقم (٣٣٢٦، ٣٣٢٧) والبيهقى فى "شرح السنة" (٤/٤٣٧).

قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفى الحارث مقال. قلت: رواه الترمذى والبيهقى من طريق عبد بن حميد: حدثنا حسين بن على الجعفى قال: سمعت حمزة الزيات عن أبى المختار الطائى عن ابن أخى الحارث الأعور، عن الحارث. . . وذكر الحديث. قلت: وهذا إسناد به أكثر من علة:

(١) أبو المختار الطائى، قال ابن المدينى: لا يعرف، وقال أبو زرعة: لا أعرفه، وقال الذهبى: حديثه فى فضائل القرآن العزيز منكر.

(٢) ابن أخى الحارث الأعور، قال الذهبى: ابن أخى الحارث الأعور عن عمه عن على بن عيسى لا يدرى من هو، وعنه أبو المخارق الطائى.

(٣) الحارث الأعور، كذبه على بن المدينى والشعبي، وقال جرير بن عبد الحميد: كان زيفاً، وقال الدارقطنى: ضعيف، وابن حبان مع تساهله قال: كان الحارث غالباً فى التشيع، وأهيا فى الحديث. وكان ابن سبويه يرى أن عامة ما يروى عن على باطل.

وأخرجه أيضاً الدارمى، كما تقدم، ومداره أيضاً على الحارث الأعور، فهو آفة هذا الحديث.

قال الشيخ الألبان، رحمه الله: هذا حديث جميل المعنى، ولكن إسناده ضعيف.

(٢) سورة الصافات الآيات: ١٨٠: ١٨٢.

(٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣/ ٨٧) ، (٦/ ٢٥)

بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ^(١) فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ معطوفاً على الضمير في ﴿أَدْعُوا﴾ فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، فما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق.

وقد بلغ الرسول ﷺ البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق ﷺ بقوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم" ^(٢).

ومن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحطاوي، تغمده الله برحمته، بعد المائتين، فإن مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين، ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

فأخير رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني ^(٣) ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدعون به رب العالمين.

(١) سورة يوسف الآية: ١٠٨.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٩٢٠) وقال أبو داود في "كتاب الفتن والملاحم" حديث (٤٢٥٢) والترمذي في "كتاب الفتن" حديث (٢٢٢٩) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" وابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٠) وأبو عروبة في "كتاب الجهاد" حديث (٧٥٠٩) وأحمد في "المسند" حديث (٢٢٣٠٢) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢/٣٢٨) حديث (٢٤٥٣) والبيهقي في "كتاب السير" (٩/١٨١) والحاكم في "كتاب الفتن والملاحم" (٤/٤٤٩) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السقاية، وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام، عن قتادة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مختصراً" ووافقه الذهبي. وقال: وأخرج مسلم بعضه من طريق هشام الدستوائي عن يحيى. وجاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة بلغ حد التواتر أذكر منهم: جابر بن عبد الله، وجابر ابن سمرة، وأبو هريرة، وعمر بن الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو أمامة الباهلي، والمغيرة بن شعبة، والناس بن سمعان، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن السمط الكندي، وعمران بن حصين، وقرعة بن إياس، وسلمة بن نفييل وغيرهم.

(٣) أبو يوسف، هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبش بن سعد الأنصاري الكوفي، ولد سنة (١١٣هـ) وسمع من هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعطاء بن السائب، وحديث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن الجعد، وأسد بن الفرات وغيرهم. قال ابن معين: ما رأيت-

وكلما بُعِدَ العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذى سماه أهله تأويلا ليُقبل، وقل من يهتدى إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يتملحه اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك ومن هنا حصل الفساد فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدى إلى الفرق بينهما.

فاحتاج المومنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغافهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذى عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ ^(١) فإن معنى الآية يشملهم.

وكل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطئا.

فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد ﷺ فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خيرا وأمرأ، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخير أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دُعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نخس الأشياء بتحقيقتها،

في أصحاب الرأى أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، ومات رحمه الله سنة (١٨٢هـ).

والشيباني هو: محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني الكوفي، صاحب أبي حنيفة ولد سنة (١٢٢هـ) وسمع من أبي حنيفة بعض الفقه وعم الفقه على القاضي أبي يوسف، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جدًا، وأبو عبيد، وهشام بن عبيد الله، ولي القضاء للرشد بعد القاضي أبي يوسف، وكان يضرب بذكائه المثل، وتوفى رحمه الله سنة (١٨٩هـ).

(١) سورة الأنعام الآية: ٦٨.

أى ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التى يسمونها العقليات، وهى فى الحقيقة جهليات، وبين الدلائل الثقيلة المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المنتسكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال، بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل، الذى يسمونه حقائق، وهى جهل وضلال، وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك.

فكل من طلب أن يحكم فى شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق.

وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول فى كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا فى كثير من الأحوال العبادية ولا فى كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة.

بل إنما يكون البحث التام والنظر القوى والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول ﷺ ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلى حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء.

وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لحجزه لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصاب عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأى أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَلَيْسُوا آلَ الْحَقِّ بِالْأَبْطَالِ وَتَكْتُمُوا آلَ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١).

وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهى طريقة التابعين هم بإحسان إلى يوم القيامة وأولهم السلف القدم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة.

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي^(١): العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل: زنديق، أو رمى بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علماً بهذا الاعتبار^(٢) والله أعلم.

وعنه أيضاً أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيميا أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب^(٣).

وقال الإمام الشافعي^(٤) رحمه الله تعالى: حكى في أهل الكلام أن يضربوا بالجرید والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضاً رحمه الله تعالى شعراً:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة

إلا الحديث وإلا الفقه في الدين

(١) قال الإمام الذهبي: المريسي المتكلم البارع أبو عبد الرحمن بشر بن غياث ابن أبي كريمة العدوي مولا هم البغدادى المريسي. . . نظر في الكلام فقلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى وجرّد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره بدعائهم فمقتته أهل العلم وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه. "السير" (٨/ ٤٨٢).

(٢) وعن ذكرها الساجي: سمعت محمد بن إسماعيل، سمعت حسين بن علي الكرايسى يقول: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق، وفرض مفترض، وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر: لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه، فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، فأين الكلام في الفقه والأخبار، يواليك الناس وتترك هذا؟ قال: لنسا نهمة فيه، فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح.

ويروى عن الربيع: سمعت الشافعي يقول في كتاب "الوصايا": لو أن رجلاً أوصى بكبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل في الوصية، لأنه ليس من العلم "سير أعلام النبلاء" (٨/ ٣٨٦-٣٨٧).

(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٥/ ١٦١).

(٤) هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبى الشافعي المكي.

قال المزين: ما رأيت أحسن من الشافعي، رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته.

وقال أبو عبيد: ما رأيت أحداً أعقل من الشافعي.

ولد سنة ١٥٠ وتوفي سنة ٢٠٤هـ، رحمه الله وأسكنه فردوسه الأعلى.

العلم ما كان فيه قال حدثنا

ما سوى ذاك وسواس الشياطين

وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام^(١) ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية.

فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول، ولقد أحسن القائل:

أيها المقتدى ليطلب علما

كل علم عبد لعلم الرسول

تطلب الفرع كي تصح أصلا

كيف أغفلت علم أصل الأصول

ونبينا ﷺ أوتى فوائح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسموا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلهم أن طريقة القوم أسلم وأن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه أنهم لم يفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه.

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت هممة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهمهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم.

(١) تقدم ذكر كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة.

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجواهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معانٍ صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والحاجة لأهل الباطل.

بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم ولا شتمال مقدماهم على الحق والباطل كثر المرء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حظر عنه علمه.

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلاً عليهم، لعلني أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمريهم ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (١) ﴿وَلَمَّا رَأَيْتِ النَّفْسَ مَائِلَةً إِلَى الْاِخْتِصَارِ أَثَرَهُ عَلَى التَّطْوِيلِ وَالْإِسْهَابِ ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢)﴾ وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) سورة النساء الآية: ٦٩.

(٢) سورة هود الآية: ٨٨.

قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له:

ش: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾^(١) وقال هود عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾^(٢) وقال شعيب عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الزُّلُمَ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٥).

وقال ﷺ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله"^(٦).

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم

(١) سورة الأعراف الآية: ٥٩.

(٢) سورة الأعراف الآية: ٦٥.

(٣) سورة الأعراف الآية: ٧٣.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٨٥.

(٥) سورة النحل الآية: ٣٦.

(٦) سورة الأنبياء الآية: ٢٥.

(٧) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (٢٥) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٢٢).

عن ابن عمر.

وهو حديث متواتر، كما نص على ذلك السيوطي في معن جامعه، والعراقي في كلامه على "الإحياء" والمناوي في "فيض القدير".

وهذا الحديث رواه خمسة عشر صحابياً، وفي "شرح الإحياء": رواه ستة عشر من الصحابة، كما قاله العراقي، ثم سردهم.

وانظر "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" (ص: ٥٠، ٥١) للكتاني، و"السلسلة الصحيحة" (ج ١ ق ٢: ٧٦٤) حديث (٤٠٧: ٤٠٩) فإن الشيخ الألبان، رحمه الله تعالى بحثه بحثاً ممتازاً، فراجعه هناك.

يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حيثئذ بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ورجوه يسبق وجوب الصلاة لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك.

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين^(١) أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ فالصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام فالترديد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي ﷺ "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"^(٢) وهو أول واجب وآخر واجب.

فالترديد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية.

فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع:

أحدها: الكلام في الصفات.

والثاني: توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء.

والثالث: توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له.

(١) قال في "الإنصاف": وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب، وحزم به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب، وذكر أبو محمد التميمي في "شرح الإرشاد": إن صلى جماعة واحدة حكم بإسلامه، لا إن صلى منفردا، وقال في الفائق: وهل الحكم للصلاة أو لتضمنها الشهادتين؟ فيه وجهان، ذكرهما ابن الزاغوني.

وقال أيضا والمذهب أنه يسلم إذا أذن في وقته وعمله، لا أعلم فيه نزاعا، ويحكم بإسلامه أيضا إذا أذن في غير وقته وعمله. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (١/ ٣٦٨، ٣٦٩). قلت: ويؤيده قوله ﷺ: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا" وقوله: "بيننا وبينهم الصلاة".

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الجنائز" حديث (٣١١٦) وابن حبان في "صحيحه" (٣/ ٤) حديث (٣٠٠٠) وأحمد في "المسند" (١٧٤/ ١٦) حديث (٢١٩٣٣).

وقال الشيخ الألبان، رحمه الله تعالى في حاشية الطحاوية: حديث حسن لو صحيح.

قلت: لكن الشيخ صححه في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٩) رقم (٣١١٦) وفي "أرواء الغليل" (٦٨٧) وأيضا في "مشكاة المصابيح" وفي أماكن أخرى.

أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات في مسمى التوحيد كجهنم بن صفوان^(١) ومن وافقه فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج وإنما الذهن قد يفرض الخيال ويتخيله وهذا غاية التعطيل وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة.

ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر، والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة، ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من اللوجذات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢).

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣) وقال تعالى عنه وعن قومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(٤) ولهذا لما قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ

(١) هو: جهنم بن صفوان، أبو مُحَرَّر الراسي، الكاتب المتكلم، أس الضلالة، ورأس الجهمية، كان منكرا للصفات، وينسزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن، ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. قيل: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم موسى. مات جهنم سنة ١٢٨ هـ. "سير أعلام النبلاء" (٦/ ٢٧٢).

(٢) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

(٣) سورة الإسراء الآية: ١٠٢.

(٤) سورة النمل الآية: ١٤.

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
 آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ أَلَدَىٰ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٣١﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴿١﴾

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المستول عنه لما لم تكن له
 ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات
 القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مشتبها له طالبا للعلم بماهيته، فلهذا بين لهم
 موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو
 سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل
 معروف، ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات
 والأفعال، فإن الثنوية من الجوس والمأنوية القائلين بالأصلين: النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما
 متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم
 متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة فلم يثبتوا رين متماثلين.

وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض
 بل متفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون باسم الابن والآب وروح القدس إله واحد،
 وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في
 فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى
 واحد فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة
 بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام،
 وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين.

والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين مع أن كثيرا من أهل
 الكلام والنظر والفلسفة تبعوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن
 تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع.

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فلما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضاً عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلهاً، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية.

ونمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَقَسَدَتْ﴾^(١) لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن المشركين من العرب كانوا يقولون بتوحيد الربوبية وأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٢) ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَحْكُمُونَ﴾^(٣) ومثل هذا كثير في القرآن.

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب.

قال تعالى حكاية عن قوم نوح: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْدُرُ ٱلْهَيْكَمَ وَلَا تَنْدُرُ وَدَّ ٱلَّهِ سَوَاعِياً وَلَا يُعْثُ وَيَعُوقُ وَتَسْرَءُ﴾^(٤).

(١) سورة الأنبياء الآية: ٢٢.

(٢) سورة لقمان الآية: ٢٥.

(٣) سورة المؤمنون الآيتان: ٨٤، ٨٥.

(٤) سورة نوح الآية: ٢٣.

وقد ثبت في صحيح البخارى وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضى الله عنهما قبيلة قبيلة^(١).

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الاسدى قال: قال لي علي بن أبي طالب عليه السلام ألا أبئلك على ما بعثنى رسول الله ﷺ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تماثلا إلا طمسته^(٢).

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال في مرض موته: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلوا، قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا^(٣).

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب التفسير" حديث (٤٩٢٠) وقال بعضهم: إن هذا الحديث منقطع بحجة أنه من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وأن ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء هذا، وإنما سمعه من ابنه عثمان بن عطاء، وأن عطاء هذا هو الخراساني.

لكن قال ابن حجر عقب هذا الكلام المتقدم: "وهذا مما استعظم على البخارى أن يخفى عليه، لكن الذى قوى عندي أن هذا الحديث بخصوصه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح، جميعا، ولا يلزم امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب، أو في المذكرة، وإلا فكيف يخفى على البخارى ذلك مع تشده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن المدين، شيخه، وهو الذى نبه على هذه القصة، وما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسبة، وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين: هذا، وآخر في النكاح، ولو كان خفى عليه لاستكثر من إخراجها، لأن ظاهرها أنها على شرطه. اهـ. (فتح الباري ٨/ ٨٢١، ٨٢٢).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الجنائز" حديث (٩٦٩) وأبو داود في "كتاب الجنائز" حديث (٣٢١٨) والترمذى في "كتاب الجنائز" حديث (١٠٤٩) وأحمد في "المسند" حديث (٧٤١، ١٢٨٣). قال الترمذى: حديث علي حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض.

قال الشافعى: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يُعرف أنه قبر، لكيلا يوطأ ولا يُجلس عليه.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الجنائز" حديث (١٣٣٠) ومسلم في "كتاب المساجد" حديث (٥٢٩) وأحمد في "المسند" حديث (١٨٨٤).

وفي الصحيحين أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسناتها وتصاوير فيها فقال: "إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"^(١).

وفي صحيح مسلم عنه ﷺ أنه قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"^(٢).

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها.

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم.

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هؤلاء الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٣) ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٤).

وكذلك كان حال الامم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله — أى تحالفوا بالله — لنبيئته وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين.

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الصلاة" حديث (٤٢٧) وأطرافه (٤٣٤، ١٣٤١، ٣٨٧٨).

في "كتاب المساجد" حديث (٥٢٨).

فعلَم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١) إلى قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿أَبَى اللَّهُ شُكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣) وقال ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (٤) ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا، ولقوله ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل: "خلقت عبادي حنفاء فاجتالهم الشياطين" (٥) الحديث، وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه، وفي رواية: يولد على الملَّة، وفي أخرى: على هذه الملَّة. وهذا الذي أحر به ﷺ هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه.

منها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق ويتنفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق ويتنفع وحينئذ فلا اعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني

(١) سورة الروم الآيات: ٣٠، ٣٦.

(٢) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (١٣٨٥).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٦٥) ومما "ألا إن ربى أمرني أن أعلمكم ما جهلكم مما علمني يومى هذا، كل مال ملغته عبدا حلال، وإن خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثك لأتليك وأبلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قرىشا، فقلت: رب إذا يئسوا راسى فيدعوه خيرة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نعرى، وأنفق فسنفق عليك، وأبعث جيشا نبعت خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عساك، قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفى، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال، قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زير له، الذين هم فيكم تبعاء، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذى لا يخفى له طمع، وإن دق، إلا خانته، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش".

فاسد قطعاً فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضى معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبة أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعاً فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.

ومنها: أنه مفطور على جلب للنافع ودفع للمضار بحسه، وحيث لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استحابت لما فيها من المقتضى لذلك.

ومنها: أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق وبمجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم الجاهل والبهايم وحضضا لم يقبلا، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضى قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.

ومنها: أن يقال إنه إذا لم يحصل الفساد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف.

ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسى بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد، فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبداً، فقال لهم إذا كان هذا محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله، وتحكى هذه الحكاية أيضاً عن غير أبي حنيفة.

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذى يقر به هؤلاء النظار ويفى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين، والقرآن ملمسوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية وبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلاً على الثانى إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثانى فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا

الله وحده وأنه هو الذى يأتى العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له فى ذلك فلم يعبدون غيره ويجعلون معه آلهة أخرى ١٩.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُثْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَتْنٍ لِّعِبَادِهِ ۚ هَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝ ﴾^(١) أى إله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفى ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: ﴿ أَنْبِئْكُمْ لَتَشْهَدْنَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْإِلَهَةَ أُخْرَىٰ ۖ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ ﴾^(٢) وكانوا يقولون: ﴿ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِنثًا وَجَعَلْنَا لِنَفْسِهِ عِجَابًا ۝ ﴾^(٣) لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلهًا جعل الأرض قرارًا وجعل خلالها أنهارًا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزًا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات، وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ﴾^(٤) وكذلك قوله فى سورة الأنعام: ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ ﴾^(٥) وأمثال ذلك.

وإذا كان توحيد الربوبية الذى يجعله هولاء النظار — ومن وافقهم من الصوفية — هو الغاية فى التوحيد داخلًا فى التوحيد الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فليعلم أن دلالته متعددة

(١) سورة النمل الآيات: ٥٩، ٦٠.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٩.

(٣) سورة ص الآية: ٥.

(٤) سورة البقرة الآية: ٢١.

(٥) سورة الأنعام الآية: ٤٦.

كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه.

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهى المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية لكن القرآن يبين الحق فى الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال! وما كان من المقدمات معلومة ضرورة متفقا عليها استدلل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها.

والطريقة الفصيحة فى البيان أن تحذف وهى طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشبهه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك فى الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالفين متماثلين فى الصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية فى الظلمة وكما يقوله القدرية فى أفعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية فى حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأحسام الطبيعية، فإن هؤلاء يشتركون أموراً محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون فى بعض الربوبية، وكثير من مشركى العرب وغيرهم قد يظن فى آفته شيئا من نفع أو ضرر بدون أن يخلق الله ذلك.

فلما كان هذا الشرك فى الربوبية موجودا فى الناس بين القرآن بطلانه كما فى قوله تعالى: ﴿مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّكَتَ كُلُّ إِلَهٍ يَمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(١) فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه فى ملكه لكان له خلق وفعل، وحيث فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد به بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن ينهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلنوا بعضهم على بعض.

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه.

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مديرة إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه فذلك تمنع في الفعل والإيجاد وهذا تمنع في العبادة والإلهية فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان.

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممنوع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية.

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾^(١) وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلخ وغفلوا عن مضمون الآية فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب^(٢)، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا.

وأيضا فإنه قال: ﴿لَفَسَدَتَا﴾ وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدنا ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون إلا إله واحد وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده

(١) سورة الأنبياء الآية: ٢٢.

قال العلامة القاري: "ودليل التمانع في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ قطعى إجماعى لا ظنى إقتناعى كما توهم بعضهم". اهـ. ضوء المعاني لوحة (٢) مخطوط.

(٢) قال العلامة القاري: "وزعمت الجحوس والوثنية أن الصنائع اثنتان: أحدهما خالق الخير، والآخر خالق الشر، ورد بقوله تعالى: ﴿إِلَهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وزعم الطبايعون أن الصنائع أربعة: الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، وزعم الأفلاكيون أنهم سبعة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد والشمس والقمر، وبطلانها ظاهر عقلا ونقلًا". اهـ. "ضوء المعاني شرح بدء الأمانى" لوحة (٢، ٣).

لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إنما هو بالعدل وبسه قامت السموات والأرض.

وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد.

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً، قال تعالى: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿أَقَمْنِ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَتَعْتَوُا إِلَيَّ دِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾^(٣). وفيها للمتأخرين قولان:

أحدهما: لا تتخذوا سبيلاً إلى مغالبتة.

والثاني: وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة^(٤) وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير^(٥) ولم يذكر غيره لا تتخذوا سبيلاً بالتقرب إليه، كقوله تعالى: ﴿إِنْ هَدَيْتُمْ تَذَكِّرْهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا زَيْمٌ سَبِيلًا﴾^(٦) وذلك أنه قال: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ وهم لم يقولوا: إن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(٧) بخلاف الآية الأولى.

(١) سورة الأعراف الآية: ١٩١.

(٢) سورة النحل الآية: ١٧.

(٣) سورة الإسراء الآية: ٤٢.

(٤) هو: قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز، حافظ عصره، قنوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السلوسى البصرى الضرير الأكمه، كان من أوعية العلم، وعن يضر به المثل في قوة الحفظ.
قص ابن سيرين قال: قتادة أحفظ الناس، أو من أحفظ الناس.
توفي، رحمه الله تعالى، سنة ١١٧هـ.

(٥) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم المجتهد، أبو جعفر الطبرى، ولد سنة ٢٢٤هـ، وطلب العلم وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصانيف، قل أن ترى العميون مثله، وكان، رحمه الله تعالى، ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير، إماماً في الفقه والإجماع والخلاف، علامة في التاريخ وأبام الناس، عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك.
توفي، رحمه الله تعالى، سنة ٣١٠هـ.

(٦) سورة الإنسان الآية: ٢٩.

(٧) سورة الزمر الآية: ٣.

أنواع التوحيد الذى دعت إليه الرسل:

ثم التوحيد الذى دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد فى الإثبات والمعرفة وتوحيد فى الطلب والقصد.

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فى ذلك كله كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله ﷺ وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما فى أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول الم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكما لها وغير ذلك.

والثانى: وهو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون و ﴿قُلْ يَتَّخِذِ الْكَافِرُونَ عَلَيْنَا حِمْلًا﴾ (١) وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وحمل سورة الأنعام.

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى التوحيد بل كل سورة فى القرآن فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمى الخبرى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادى الطلبى، وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة فهو جزء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من النكال وما يحل بهم فى العقى من العذاب، فهو جزء من خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم فـ "الحمد لله رب العالمين" توحيد "الرحمن الرحيم" توحيد "مالك يوم الدين" توحيد "إياك نعبد وإياك نستعين" توحيد "اهدنا الصراط المستقيم" توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد "الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين" الذين فارقوا التوحيد.

وكذلك شهد الله نفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياءه ورسله، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

التَّحْكِيمُ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿٥١﴾ فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به.

وعبارات السلف في "شهد" تلور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تناقض بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه.

فلها أربع مراتب:

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته.

وثانيها: تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها.

وثالثها: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له.

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها وأمره به.

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلق به وأمرهم وإلزامهم به، فأما مرتبة العلم فلين الشهادة تضمنتها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له به، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ وقال ﷺ "على مثلها فاشهد" ﴿٥٣﴾ وأشار إلى الشمس.

(١) سورة آل عمران الآيات: ١٨، ١٩.

(٢) سورة الزخرف الآية: ٨٦.

(٣) ضعيف: أخرجه الحاكم (٩٨ / ٤) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٥٥ / ٧) رقم (١٠٩٧٤) وابن عدى في "الكامل" (٤٢٩ / ٧) والعليني في "الضعفاء" (٧٠ / ٤) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١٩ / ٤) رقم (٤٦٢٣) قال أبو نعيم: غريب من حديث طلوس، تفرد به عبيد الله بن سلمة عن أبيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الشيخ الألباني: ضعيف.

قلت: وهو كما قال، فإن فيه:

(١) عبيد الله بن سلمة بن وهرام، قال علي بن اللدين: لا أعرف عبيد الله بن سلمة بن وهرام هنا، وروى الكتان عن أبي حاتم تليينه، وقال الأزدى: منكر الحديث.

وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا أَلَمَاتِيكَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّهُمْ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْتَلُونَ ۝﴾^(١) فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يودوها عند غيرهم.

وأما مرتبة الإعلام والاخبار فنوعان:

إعلام بالقول وإعلام بالفعل.

وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان^(٢): شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو، وقال آخر:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ﴾^(٣) فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلائلها إنما هي بخلقها وجعلها.

(٢) محمد بن سليمان بن مشمول، قال النسائي: مكي ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنا أو إسنادا، وذكر له هذا الحديث، وقال العجلي، بعدما ساق هذا الحديث: ولا يعرف إلا به.

قلت: وتصحيح الحاكم للحديث رده غير واحد من أهل العلم مثل الذهبي، قال: "قلت: بل واه، فعمرو ابن مالك البصري قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعفه غير واحد" وقال ابن حجر: أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.

(١) سورة الزخرف الآية: ١٩.

(٢) هو: أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي، النحوي، صاحب التصانيف في القراءات، والغريب في النحو، كان أحد المذكورين والموصوفين بالفهم، وكان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين، أخذ عن الميرد وثعلب، وتوفي سنة ٢٩٩هـ.

(٣) سورة التوبة الآية: ١٧.

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(١) وقال الله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(٣) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾^(٦) والقرآن كله شاهد بذلك.

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بآله، أو آلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذ وحده إلهاً والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلاً يستفتي رجلاً أو يستشيره أو يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتى فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهى.

وأيضاً فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد والزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم.

وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الجزئية ويقال للجملة الجزئية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى: ﴿إِلَّا إِلَهُهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٤﴾﴾^(١) ففعل هنا الإخبار المجرد منهم حكماً وقال تعالى: ﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُتَسَلِّمِينَ كَالْمُتَجَرِّمِينَ ﴿١﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢﴾﴾^(٢) لكن هذا حكم لا إلزام معه.

(٢) سورة النحل الآية: ٥١.

(٤) سورة التوبة الآية: ٣٦.

(٦) سورة القصص الآية: ٨٨.

(٨) سورة القلم الآيات: ٣٥، ٣٦.

(١) سورة الإسراء الآية: ٢٣.

(٣) سورة البقرة الآية: ٥.

(٥) سورة الإسراء الآية: ٣٩.

(٧) سورة الصافات الآيات: ١٥١، ١٥٤.

والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد ودلائلهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتبها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة.

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل.

أما السمع فيسمع آياته المثولة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تناقض البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى: ﴿وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ﴾ (١) ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ (٢) ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ (٣) ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٤) ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ (٥) ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا لَزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٦).

وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأى فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا.

ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (٧) فلا يحتاج إلى تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله: لا ندخل في ذلك متاولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله ﷺ.

(١) سورة الزخرف الآيات: ١، ٢.	(٢) سورة يوسف الآية الأولى.
(٣) سورة الحجر الآية الأولى.	(٤) سورة آل عمران الآية: ١٣٨.
(٥) سورة المائدة الآية: ٩٢.	(٦) سورة النحل الآية: ٤٤.
(٧) سورة المائدة الآية: ٣.	

وأما آياته العيانة الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية والعقل يجمع بين هذه وهذه ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة.

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعدل وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ^(٣) وقال تعالى: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ فَلْتَمَذِّقُوا كَيْدِي فَقَدْ أَكْذَبُوكُمْ فَكَيْدِي أَكْثَرُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾^(٥) حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى قال له قومه: ﴿يَهْدُوا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾^(٦) ومع هذا فينبه من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليه بقوله: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(٧) من دونه فكيدوني جميعا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ^(٨) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا^(٩) إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(١٠) فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار بل هو واثق بما قاله حازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إظهار واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إظهار بجاهر لهم بالمخالفة أنه برىء من دينهم وأهلهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدراؤهم ولو يجتمعون كلهم على كيدته وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونهم ولا يمهلونهم لم يقدرُوا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه، ثم قرر

(٢) سورة النحل الآيات: ٤٣، ٤٤.

(١) سورة الحديد الآية: ٢٥.

(٤) سورة آل عمران الآية: ١٨٤.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٨٣.

(٦) سورة هود الآية: ٥٣.

(٥) سورة الشورى الآية: ١٧.

(٧) سورة هود الآيات: ٥٤، ٥٦.

دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذى نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأيدته وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشتبه به أعداءه. فأى آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم وهى شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان.

ومن أسمائه تعالى "المؤمن" وهو فى أحد التفسيرين المصدق الذى يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم^(١) فإنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذى بلغه رسله حق، قال تعالى: ﴿سَتَرْنَاهُمْ عَنْ قَوْمِهِمْ إِذْ اتَّخَذُوا فِي الْأَفَاقِ وَفَى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٢) أى القرآن فإنه هو المتقدم فى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ^(٣) ثُمَّ قَالَ: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤) فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعد أنه يرى العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شىء شهيد، فإن من أسمائه "الشهيد"^(٥) الذى لا يغيب عنه شىء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شىء مشاهد له عليم بتفاصيله، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلالة بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد فى الاصطلاح. فالجواب: أن الله تعالى قد أودع فى الفطرة التى لم تنتجس بالجنود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل فى أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفى عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه ومن كماله المقدس شهادته

(١) حكاها القرطبي فى "الجامع لأحكام القرآن" (٤٢ / ٩) من تفسير سورة الحشر، والرازى فى "التفسير الكبير" (٢٩٤ / ١٥) والطبرى فى "جامع البيان" (٧٠ / ١٤) وذكر مثل هذا عن قتادة وابن زيد.

(٢) سورة فصلت الآية: ٥٣.

(٣) سورة فصلت الآية: ٥٢.

(٤) سورة فصلت الآية: ٥٣.

(٥) انظر "تحفة الأحوذى" (٣٨٨ / ٧).

على كل شيء وإطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض باطنا وظاهرا ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إله آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلى شأنه ويجيب دعوته، ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب غير مفتر.

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جواز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته، والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿١﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٢﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٣﴾ فَمَا يَنْكُرُونَ أَحَدٌ عَنْهُ حَنْجِرِينَ ﴿٤﴾﴾^(١) وسيأتى لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾﴾^(٢) وأضعاف ذلك في القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدى إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض.

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له، قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾﴾^(٣). وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم

(١) سورة الحاقة الآيات: ٤٤ - ٤٧.

(٢) سورة الحشر الآية: ٢٣.

(٣) سورة العنكبوت الآية: ٥١.

بالقدم وهو توحيد خاص الخاصة فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، صلى الله عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذى قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدى بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدُ﴾^(١) فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله ﷺ أن يقتدى بهم، وكان ﷺ يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: "أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين"^(٢) فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد ﷺ ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإذابة.

فهذا توحيد خاصة الخاصة الذى من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَاهَةٍ نَفْسُهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ^(٤) وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج إلى استدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريسة فإن

(١) سورة الأنعام الآية: ٩٠.

(٢) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (١٤٤/١٢) رقم (١٥٢٩٦) والدارمي (٧٤٦/٢) رقم (٢٥٨٨) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (٣٣) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٣/٦) رقم (١) قال الحافظ العراقي: سنده صحيح "المفح عن حمل الأسفار" (٣٠١/١) رقم (١١٥٠) وصححه الشيخ الألبان في حاشية "شرح الطحاوية" (ص: ٩٧).

(٣) سورة البقرة الآيتان: ١٣٠، ١٣١.

التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذى لا يفلح إلا من أتى الله به ولا شك أن النوع الثانى والثالث من التوحيد الذى ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهى إلى الفناء الذى يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يقضى إلى الاتحاد، انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصارى، رحمه الله تعالى، حيث يقول:

ما وحد الواحد من واحد

إذ كل من وحده جاحد

توحيد من ينطق عن نعته

عارية أبطلها الواحد

توحيد إيساء توحيد

ونعت من ينعه لاجد

وإن كان قائله، رحمه الله، لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظاً مجملاً محتملاً جذب به الاتحادى إليه وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التى لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذى حام حوله لو كان مطلوباً منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هنا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول خطرة.

فهذا كلام الله المنزل على رسوله ﷺ وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو فى الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغو النصارى فى دينهم وقد ذم الله تعالى الغلو فى الدين ونهى عنه فقال: ﴿يَأْهَلُ آلَ كَتَبٍ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾^(١) ﴿قُلْ يَأْهَلُ آلَ كَتَبٍ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^(٢) وقال

(١) سورة النساء الآية: ١٧١.

(٢) سورة المائدة الآية: ٧٧.

﴿ لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ﴾^(١) رواه أبو داود.

قوله: ولا شيء مثله:

هـ، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ رد على المثلثة المشبهة ﴿ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ أَلْبَصِيرُ ﴾^(٢) رد على النفاة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو نظير النصارى في المثبة المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل فإن الله سمي نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمي صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالسمى فسمى نفسه حيا عليما قديرا عوفا رحيفا عزيزا حكيما سمعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا وقد سمي بعض عباده بهذه الأسماء فقلل: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ ﴾^(٣)

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٩٩ / ٤) رقم (٤٩٠٤) والطبراني في "الكبير" (٧٣ / ٦) رقم (٥٥٥١) و "الأوسط" (٧٨ / ٤) رقم (٣١٠٢) والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٠١ / ٣) رقم (٣٨٨٤) وابن حجر في "المطالب العالية" (٣١٩ / ٢) رقم (٤٩٧) وأبو يعلى في "المسند" ونقله عنه الحافظ ابن كثير في "تفسير سورة الحجر" (٣١٦ / ٤) قال ابن القيم: هذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول، والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه، ثم قال: فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة. "عون المعبود" (٢٠٥، ٢٠٤ / ١٣) وضعفه الشيخ الألبان في "سنن أبي داود" (ص: ٤٠١) رقم (٤٩٠٤) وفي "الضعيفة" رقم (٣٤٦٨) وفي حاشية "شرح الطحاوية" رقم (٣٣) وهو كما قال، فإن علة هذا الحديث ابن أبي العمياء، فإنه مجهول، ولم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الحافظ في "التدريب": مقبول.

(٢) سورة الشورى الآية: ١١.

(٣) سورة الأنعام الآية: ٩٥.

﴿ وَبَشِّرْهُ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ ﴾^(١) ﴿ فَبَشِّرْهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ﴾^(٢) ﴿ يَا مُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رُحِيمٌ ﴾^(٣) ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾^(٤) ﴿ قَالَتْ أَمَرَاتُ الْعَزِيزِ ﴾^(٥) ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ﴾^(٦) ﴿ أَمَّنْ كَانَ مُؤْمِنًا ﴾^(٧) ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾^(٨) و معلوم أنه لا يماثل الحى الحى ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾^(٩) ﴿ أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ ﴾^(١٠) ﴿ وَمَا نَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾^(١١) ﴿ إِنْ أَلَّ اللَّهُ هُوَ أَرْزَأُكَ ذُو الْقُوَّةِ الْأَمْنَيْنِ ﴾^(١٢) ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾^(١٣) وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستقدر بك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمري — أو قال عاجل أمري وأجله — فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمري — أو قال: عاجل أمري وأجله — فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم رضني به" قال: ويسمى حاجته^(١٤). رواه البخارى.

وفى حديث عمار بن ياسر الذى رواه النسائى وغيره عن النبى ﷺ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لى، وتوفنى إذا

(١) سورة الناريات الآية: ٢٨.	(٢) سورة الصافات الآية: ١٠١.
(٣) سورة التوبة الآية: ١٢٨.	(٤) سورة الإنسان الآية: ٢.
(٥) سورة يوسف الآية: ٥١.	(٦) سورة الكهف الآية: ٧٩.
(٧) سورة السجدة الآية: ١٨.	(٨) سورة غافر الآية: ٣٥.
(٩) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.	(١٠) سورة النساء الآية: ١٦٦.
(١١) سورة فاطر الآية: ١١.	(١٢) سورة الناريات الآية: ٥٨.
(١٣) سورة فصلت الآية: ١٥.	

(١٤) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الدعوات" حديث (٦٣٨٢) وأبو داود فى "كتاب الصلاة" حديث (١٥٣٨) والترمذى فى "كتاب الصلاة" حديث (٤٨٠) وابن ماجه فى "كتاب إقامة الصلاة" حديث (١٢٨٢) والبخارى فى "الأدب المفرد" حديث (٧٠٣) قال الترمذى: وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب، وقال أيضاً: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب.

كانت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفنى والفقر، وأسألك نعيماً لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين^(١) فقد سمي الله ورسوله صفات الله علماً وقدره وقوة، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾^(٢) ﴿وَأَنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ﴾^(٣) ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء فإن من نفى صفة من صفاته السني وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيت وأثبتته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبتته إذ لا فرق بينهما. فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات.

قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مائلاً لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة.

قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مائلاً له.

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً بل أنكر وجود الواجب.

(١) صحيح: أخرجه النسائي "كتاب السهو" رقم (١٣٠٥) وأحمد في "المسند" حديث (١٨٢٤١) وابن حبان في "صحيحه" رقم (٥٠٩) "موارد" والحاكم في "المستدرک" (١/ ٥٢٤، ٥٢٥) قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألبان، رحمه الله تعالى: حديث صحيح، انظر "حاشية شرح العقيدة الطحاوية" (ص: ١٠٠) و"ظلال الجنة في تخريج السنة" (ص: ٥٨، ١٦٦، ١٨٥) رقم (١٢٨، ٣٧٩، ٤٢٥) و"صحيح الجامع" رقم (١٣٠١).

(٢) سورة الروم الآية: ٥٤.

(٣) سورة يوسف الآية: ٦٨.

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما
 قدم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن إما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا
 مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا
 بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا
 بغني عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قدم أزلي خالق غني عما
 سواه وما سواه بخلاف ذلك، وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم
 يكن والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه،
 فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن أحدهما قديم والآخر حادث
 أحدهما غني والآخر فقير أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل منهما شيئا
 موجودا ثابتا، ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس بمائلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك
 لتمائلا فيما يجب ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه
 ولا هو موجود بنفسه وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير.
 فلو تمائلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير
 موجود بنفسه خالقا ليس بخالق غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تمائلهما، فعلم
 أن تمائلهما منتف بصریح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع.

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان
 معطلا قائلا بالباطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم وذلك لأنهما
 وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد
 لا يشركه في شيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزّه عن
 مشاركة العبد في خصائصه.

وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان
 لا في الأعيان والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظر حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء
 يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المتنازع والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا بل لا يوجد إلا معينا مختصا وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره بل وجود هذا الموجود المعين لا يشاركه فيه غيره فكيف بوجود الخالق، ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين.

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا وأن المعطلة أخذوا نفى الماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.

فالفئة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن أساءوا في نفى المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه.

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عنها أو ما يناسب عينها ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق به باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغنى عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل.

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالة على ما عناه المتكلم وأرادته وإرادته وعنايته في قلبه فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولاً أن هذا المعنى المراد هو الذى يراد بذلك اللفظ ويعنى به فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والرئى والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجدته أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجرى مجراها من القرائن التى تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعنى جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره.

إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدرکها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمحققه وإما أن لا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معان الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ ﴾^(١) أو قيل له: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ﴾^(٢) ونحو ذلك فهم المخاطب بما أدرکهم بحسه وإن كانت المعانى التى يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلش يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التى شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل.

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بالألفاظ تناسب معانيها تلك المعانى وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان

(١) سورة البلد الآيتان: ٨، ٩.

(٢) سورة النحل الآية: ٧٨.

بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن^(١): الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بنفسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداً، فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد وكذلك غرق فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾^(٢) وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إليه وأشار لهم إليه وفعل قولاً يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة.

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها: عقله لمعانيها الكلية، وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، فهذه

(١) هر: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام مغي المدينة . . . أبو عثمان، المشهور بربيعة الرأي، كان من أوعية العلم، وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وجماعة، وكان مالك يقول: ذهبت حلالة الفقه منذ مات ربيعة، وكلام ربيعة هذا مذكور في "سير أعلام النبلاء" وجمامة: محمد بن كثير المصمعي، عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة يوماً ف قيل: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضر، وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهائهم، إن أمرهم اتتمروا، وإن تهرؤهم انتهرؤا.

(٢) سورة يوسف الآية: ١١١.

المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخرجنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء الماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.

قوله: ولا شيء يعجزه:

هـ، لكمال قدرته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١) قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾^(٢) ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾^(٣) ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(٤) "لا يئوده" أى لا يكرنه ولا يثقله ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت كمال ضده وكذلك كل نفي يأتى فى صفات الله تعالى فى الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رُبُّكَ أَحَدًا﴾^(٥) لكمال عدله ﴿وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٦) لكمال علمه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾^(٧) لكمال قدرته ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^(٨) لكمال حياته وقويمته ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(٩) لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا ترى أن قول الشاعر:

قُبِيلَةٌ لَا يَغْدِرُونَ بِذِمَّةٍ   وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ

لما اقترن بنفى الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله "قبيلة" عُلم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول الآخر:

لكن قومي وإن كانوا ذوى عدد   ليسوا من الشر فى شيء وإن هانا

لما اقترن بنفى الشر عنهم ما يدل على ذمهم عُلم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا يأتى الإثبات للصفات فى كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفى المفصل والإثبات المجمل يقولون: ليس يجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذى لون ولا رائحة ولا طعم ولا بحسة ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع

(٢) سورة الكهف الآية: ٤٥.

(١) سورة البقرة الآية: ٢٠.

(٤) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

(٣) سورة فاطر الآية: ٤٤.

(٦) سورة سبأ الآية: ٣.

(٥) سورة الكهف الآية: ٤٩.

(٨) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

(٧) سورة ق الآية: ٣٨.

(٩) سورة الأنعام الآية: ١٠٣.

ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذى أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذى جهات ولا بذى يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماساة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار. . . إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري^(١) رحمه الله عن المعتزلة.

وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدّبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب.

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية والإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعتزلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعرضا جليا أو ينووا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب "ليس بكذا" وأما الإثبات فهو قليل وهي أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات فلان الله تعالى قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢) ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفاته

(١) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، الأشعري البغدادى البصرى ولد سنة (٢٦٠هـ) وقيل (٢٧٠هـ) وكان عجباً في الذكاء وقوة الفهم، ولما برع في الاعتزال كرهه وتراً منه وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منه، ثم أخذ يرد للمعتزلة ويهتك عورتهم، تولى سنة (٣٢٤هـ).

(٢) سورة الشورى الآية: ١١.

الكمال فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحواله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق (عليه السلام) في دعاء الكرب: "اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمسي" (١) وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ يُلْعِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ (٢) فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون لها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.

قوله: ولا إله غيره:

هو، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات مقتضى للحصر فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ قال بعده: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

(١) صحيح: أخرجه أحمد في "المستند" حديث (٣٧١٢) وابن أبي شيبة (٢٥٣/١٠) والحاكم في "المستدرک" حديث (١٨٧٧) والطبرانی في "الكبير" حديث (١٠٣٥٢) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" حديث (٣٤٢) وابن حبان في "الصحيح" حديث (٢٣٧٢) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه، وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد وأبي يعلى والبرز: "ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان" وقال الحافظ ابن حجر: حسن، وصححه العلامة أحمد شاكر في "تفريع أحاديث المستند" وتابعه العلامة الألبان في "السلسلة الصحيحة" (١٩٩) وهو كما قالوا.

(٢) سورة فاطر الآية: ٤٤.

الرَّحِيمُ ﴿١﴾ فإنه قد يخطر ببال أحد خاظر شيطان، هب أن إلها واحد، فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢﴾.

وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في "لا إله إلا هو" فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله ومعلوم أن نفى الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفى الوجود فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى.

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسى^(١) في رى الظمان فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم "لا" وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد، وأما قوله إذا لم يضر يكون نفيا للماهية فليس بشيء لأن نفى الماهية هو نفى، الوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود و"إلا الله" مرفوع بدلا من "لا إله" لا يكون خبرا لـ "لا" ولا للمبتدأ وذكر الدليل على ذلك.

وليس المراد هنا ذكر الإعراب بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفى الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ ﴿٣﴾ ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا فيكون التقدير للنحير فيهما واحدا فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.

(١) سورة البقرة الآية: ١٦٣.

(٢) هو: الإمام العلامة القلوة المفسر المحدث النحوى ذو الفنون شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمى المرسى الأندلسى قال أبو شامة: كان متفتنا محققا، كثير الحج، مقتصدًا في أموره، كثير الكتب محصلا لها، وكان قد أعطى قبولا في البلاد وهو أيضا: فقيه مناظر نحوى من أهل السنة، مات سنة (٦٥٥هـ).

(٣) سورة مريم الآية: ٩.

قوله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء:

ش: قال الله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾^(١) وقال ﷺ "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء"^(٢) يقول الشيخ: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر والعلم

بشئ هذين الوصفين مستقر في القطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد، ولا راجية الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾^(٣) يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه، بل إن حصل ما يوجد به وإلا كان معدوماً وكل ما أمكن وجوده بدلاً عن عدمه وعدمه بدلاً عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجز هــ، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾^(٤).

ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية فربما ظهر لبعض الناس ما خفى على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفى عليه في حال أخرى، وأيضاً فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس

(١) سورة الحديد الآية: ٣.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الذكر والدعاء" حديث (٢٧١٣) وأبو داود في "الأدب" حديث (٥٠٥١) والترمذي في "الدعوات" حديث (٣٤٨١) وابن ماجه في "كتاب الدعاء" حديث (٣٨٧٣) وأحمد في "المستند" حديث (٨٩٤٠) وإسناده عند أحمد صحيح.

(٣) سورة الطور الآية: ٣٥.

(٤) سورة الفرقان الآية: ٣٣.

وينازع فيما هو أجلي منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة، ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجهم إلى الطرق النظرية.

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القدم وليس هو من الأسماء الحسنى فإن القدم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره فيقال هنا قدم للعتيق وهذا حديث للجديد ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾^(١) والعرجون القدم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قدم، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسْكُونُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ﴾^(٢) أى متقدم في الزمان، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾^(٣) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ^(٤) فالأقدم مبالغة في القدم، ومنه القبول القديم^(٥) والجديد^(٦) للشافعي رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾^(٧) أى يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هنا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان، وأما إدخال القدم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم، ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه "الأول" وهو أحسن من القدم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى.

(١) سورة يس الآية: ٣٩.

(٢) سورة الأحقاف الآية: ١١.

(٣) سورة الشعراء الآيتان: ٧٥، ٧٦.

(٤) القدم: ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر أو قاله بالعراق تصنيفا، وهو الحجة، أو أفنى به وروى عنه الجماعة، وأشهرهم الإمام أحمد وأبو ثور، وقد رجح الشافعي عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عن.

(٥) أما الجديد: فهو ما قاله الشافعي بمصر، والمفني به هو المذهب الجديد إلا في أربع عشرة مسألة ذكرها السيوطي في "الأشباه والنظائر" فالعمل فيها على المذهب القديم.

(٦) سورة هود الآية: ٩٨.

قوله: لا يفنى ولا يبىد:

هـ، إقرار بدوام بقاءه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ۖ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾^(١) والفناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: دائم بلا انتهاء.

قوله: ولا يكون إلا ما يريد:

هـ، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتى لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

وسموا قدرية لانكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، أما أهل السنة فيقولون إن الله وأن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يجبرها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن المخالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال: إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات.

وهذا كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَحْمُومًا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾^(٢) وقوله تعالى، عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَكُمُ تَصَدِيقِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(٣) ﴿١﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾^(٤).

(١) سورة الرحمن الآية: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٢٥.

(٣) سورة هود الآية: ٣٤.

(٤) سورة البقرة الآية: ٢٥٣.

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فقولہ تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ الْذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾^(٢) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾^(٥)﴾^(٦).

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريدہ الله، أى لا يحبہ ولا يرضاه ولا يأمر به.

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

والفرق ثابت بين إرادة المرید أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، قاله تعالى إذا أمر العبد بأمر فقد يريد إعانة الأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مریدا منه فعله.

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا، فهو سبحانه أمر الخلق على السن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجد مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما

(١) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

(٢) سورة النساء الآيات: ٢٦: ٢٨.

(٣) سورة المائدة الآية: ٦.

(٤) سورة الأحزاب الآية: ٣٣.

يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبيناً لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن أمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجبهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه وإذا أمكن الفرق في حق الخلقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.

والقدرية تضرب مثلاً بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالنفس والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك.

فيقال لهم: هذا يكون على وجهين:

أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون الأمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يشييه على إعانتة على الطاعة وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأما إذا قدر أن الأمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الأمر من فعل المأمور كالنصح المشير وقد رأى أنه إذا أعانته لم يكن ذلك مصلحة للأمر وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الأمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: ﴿إِنَّ أَوْلَمَاءَ يَتَّبِعُونَكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْصَحِينَ﴾^(١) فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانته لضره قومه، ومثل هذا كثير.

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحداً على ما به يصير فاعلاً، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه

على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للأمر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.

والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشائه خلقاً ومحبة فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطايا به ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل.

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقهم ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.

قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام:

هو: قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ ^(١) قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته، فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، قيل الوهم ما يرجح كونه أي يظن أنه على صفة كذا والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ^(٢) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

(١) سورة طه الآية: ١١٠.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

يُشْرِكُونَ ﴿٢٤﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾ (١).

قوله: ولا يشبه الأنام:

ش: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢) وليس المراد نفى الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد^(٣): من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، وقال إسحاق ابن راهويه^(٤) من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، وقال: علامة جهنم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية سميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمى المئتب لها مشبها، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا عبة ولا

(١) سورة الحشر الآيتان: ٢٣، ٢٤.

(٢) سورة الشورى الآية: ١١.

(٣) هو: نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك، الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله الحزاعي المروزي، قال أحمد: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم بن حماد، وقال أيضا: كان نعيم كاتباً لأبي عصمة — يعني نوحاً — وكان شديد الرد على الجهمية وأهل الأهواء، ومنه تعلم نعيم، وتوفى سنة ٢٢٨هـ.

(٤) هو: إسحاق بن راهويه الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب، قال وهب بن جرير: جرى الله إسحاق بن راهويه، وصدقة بن الفضل عن الإسلام حوا، أخيراً السنة بالمشرق، وعن محمد بن عبد الوهاب الفراء: رحم الله إسحاق، ما كان أفقه وأعلمه، توفى سنة ٢٣٨هـ.

إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم، ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم إن من جملة المحسنة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار^(١) والزمخشري^(٢) وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفسى التشبيه نفى الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرويتنا، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٣) فنفى المثل وأثبت الصفة.

وسأنتى في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيهها على أنه ليس نفى التشبيه مستلزما لنفى الصفات.

ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوى فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولى يستوى أفرادها فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدعى هو وغيره تحت قضية كلية يستوى أفرادها، ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها.

(١) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل العلامة المتكلم شيخ المعتزلة، أبو الحسن الملعاني، صاحب التصانيف، من كبار فقهاء الشافعية، ولى قضاء الرى، وتماييفه كثيرة، تخرج به خلق في الرأى المقوت، مات سنة ٤١٥هـ.

(٢) هو: العلامة كبير المعتزلة، أبو القاسم عمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمى النحوى، من مصنفاته: "الفائق" و"ربيع الأبرار" و"أساس البلاغة" و"مشبه أسامى الرواة" و"النصائح" و"المنهاج" و"الكشاف" وغيرها كثير، مات سنة ٥٣٨هـ.

(٣) سورة الشورى الآية: ١١.

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان ممثيلاً أو شمولاً كما قال تعالى: ﴿وَلَيْكُمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾^(١) مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر فاعلم استفادته من خالقه وربّه ومدبره وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.

ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفى الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنسلن، ويوافقه على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي ﷺ أنه قال "تخلقوا بأخلاق الله"^(٢) فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى ونفى مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفى مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾^(٣) يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم.

قوله: حتى لا يموت قيوم لا ينাম:

ش: قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾^(٤) فنفسى السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، وقال تعالى: ﴿الْمَدِينَةُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

(١) سورة النحل الآية: ٦٠.

(٢) لا يعرف له أصل في كتب السنة

(٣) سورة الرحمن الآية: ١٠.

(٤) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

الْقِيَوْمِ ﴿١﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ ﴿٢﴾ وقال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ ﴿٣﴾ وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ ﴿٤﴾ وقال تعالى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ﴿٥﴾ وقال ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ . . ." الحديث.

لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإلهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإلهم ينامون، وفي ذلك إشارة إلى أن نفى التشبيه ليس المراد منه الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبهه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولها ولعباً ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ ﴿٦﴾ فالحياة الدنيا كالنمام والحياة الآخرة كاليقظة ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب للمخلوق تلك الحياة الدائمة فهي دائمة بإدانة الله لها لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به.

واعلم أن هذين الاسمين، أعنى الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور، كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم، فإلهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه

(١) سورة آل عمران الآيات: ١: ٣.

(٢) سورة طه الآية: ١١١.

(٣) سورة الفرقان الآية: ٥٨.

(٤) سورة غافر الآية: ٦٥.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٧٩) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٩٥)، (١٩٦) وأحمد في "المسند" حديث (١٩٤٧٧-١٩٤٢٢) والآجزي في "الشريعة" رقم (٢٩١-٣٠٤) والبيهقي في "شرح السنة" (١٧٣/١) والسماعاني في "منحة المعبود" (٦) و"المشكاة" (٩١) وابن حبان في "الصحيح" (٢٦٦) وانظر "جمع الجوامع" رقم (٥١٤) والسنة لابن أبي عاصم (٢٧٢/١) و"تاريخ سرحان" (١٣١).

(٦) سورة العنكبوت الآية: ٦٤.

صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقها، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القدم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود، والقيوم أبلغ من القيام لأن الوار أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه، لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل فإن الأفل قد زال قطعاً أى لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يسزال موصوفاً بصفات الكمال، واقتترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقيائها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبداً، ولهذا كان قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(١) أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي ﷺ، فعلى هذين الاسمين مصدر الأسماء الحسنى كلها واليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القاسم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام.

قوله، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة:

هو، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٢) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾^(٣) ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ أَفْقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(٤) ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾^(٥) ﴿فَلِأَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَنَّخِذُ وَلِيًّا قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾^(٦) وقال ﷺ مسن حديث أبي ذر رضى الله عنه "يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب

(١) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

(٢) سورة الذاريات الآيات: ٥٦: ٥٨.

(٣) سورة فاطر الآية: ١٥.

(٤) سورة محمد الآية: ٣٨.

(٥) سورة الأنعام الآية: ١٤.

رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . . .^(١) الحديث رواه مسلم، وقوله: بلا مونة: بلا ثقل ولا كلفة.

قوله: ممت بلا مخافة باعث بلا مشقة:

ش: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَلِكْ يَئُودُ خَلَقَ الْوَحْشَ وَالْجِبَالَ لِيَلْزَمَهُمْ كُفُّهُمْ أَتَيْتَهُمْ مِنْهُمْ جُودًا وَأَخَذَ مِنْهُمْ أَلِيمًا ۚ وَالْعِزُّ لَا يُؤْمِنُ الْيَوْمَ يُجْزَى الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ۖ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ عِزًّا فَلَهُ تَعَالَى بِقَلْبِهِ عَيْنًا ۖ كَمَا وَرَدَ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَنَّهُ يَأْتِي صَاحِبَهُ فِي صُورَةِ الشَّابِّ الْحَسَنِ، وَالْعَمَلِ الْقَبِيحِ عَلَى أَقْبَحِ صُورَةٍ، وَوَرَدَ فِي الْقُرْآنِ "أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى صُورَةِ الشَّابِّ الشَّاحِبِ اللَّوْنِ"^(٢) الحديث، أى قراءة القارئ، وورد في الأعمال ألقها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران ألقها يوم القيامة "يظلال

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب البر والصلة" حديث (٢٥٧٧) والترمذي في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٨٩٥) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢٥٧) والحاكم في "المستدرک" (٢٤١/٤) وأحمد في "المسند" حديث (٢١٣١٤) قال الترمذي: هنا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي ﷺ نحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولكن تعقبه الذهبي فقال: وهو في مسلم، وهو كما قال.

(٢) سورة الملك الآية: ٢.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في: "كتاب التفسير" حديث (٤٧٣٠) ومسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٤٩) والترمذي في "كتاب تفسير القرآن" حديث (٣١٥٦) وأحمد في "المسند" (٣٧٧/٢) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" حديث (٤٣٧١) وانظر "تقريب البغية" (٤٦٣/٣) قال الترمذي: هنا حديث حسن صحيح.

(٤) حسن: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٢٢٨٤٦، ٢٢٤٧١) وابن ماجه (٣٧٨١) والدارمي (٣٣٨٦) والحاكم (٥٦٠/١) البيهقي في "شرح السنة" (٤٥٣/٤) وابن أبي شيبه (٤٩٢/١٠) قال (٤٩٣) قال البصري: رجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الشيخ الألباني: حسن. قلت: وهو كما قال رحمه الله فإن فيه "بشر بن المهاجر" صلوق لين الحديث، ووثقه يحيى بن معين وضعفه بعضهم.

صاحبهما كأيهما غماتان أو غيبتان أو فُرْقان من طير صواف^(١) وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء^(٢) وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى.

❦ قوله: ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً:

هـ: إى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده، ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالحلق والتصور والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والنجى والنزول والغضب والرضى ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾^(٣) وغيرها، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لأنه لآفة كالصغر والخرس، ثم تكلم يقال: حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلماً بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته الكتابة.

وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفى في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال فإن أريد بالنفى أنه سبحانه لا يُحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الأذان" حديث (٧٩٩) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث

(٧٧٠) والترمذى في "أبواب الصلاة" حديث (٤٠٤) وحسنه في بعض النسخ وصححه في بعضها.

(٣) سورة الأعراف الآية: ٥٤.

المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفى صحيح، وإن أريد به نفى الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يفضض ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفى باطل.

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفى حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفى الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتى السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه.

وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقه له.

ولهذا كان أئمة السنة، رحمهم الله تعالى، لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة، فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة، كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الوجود وإن كان الذهن يفرض ذاتا وجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج.

وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد.

فإذا قلت: أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه.

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم تعد بغير الله، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات فإن "ذات" في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات، فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال ﷺ: "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"^(١) وقال ﷺ: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"^(٢) ولا يعوذ ﷺ بغير الله، وكذا قال ﷺ: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك"^(٣) وقال ﷺ: "ونعوذ بعظمتك أن نتغل من تحتنا"^(٤) وقال ﷺ: "أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات"^(٥).

وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجعلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "السلام" حديث (٢٢٠٢) وأبو داود في "الطب" حديث (٣٨٩١) والترمذي في "كتاب الطب" حديث (٢٠٨٠) وأحمد في "المسند" حديث (١٦٢٢١)، وابن ماجه في "كتاب الطب" حديث (٣٥٢٢) ومالك (٩٤٢ / ٢) والحاكم (٣٤٣ / ١) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الذكر والدعاء" حديث (٢٧٠٨) وأبو داود في "كتاب الطب" حديث (٢٨٩٨) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٣٤٣٧) وابن ماجه في "كتاب الطب" حديث (٣٥٤٧) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٤٨٦) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٨٧٩) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٤٣٩٣) وابن ماجه في "كتاب الدعاء" حديث (٣٨٤١) وأحمد في "المسند" رقم (٧٥١، ٩٥٧، ١٢٩٤، ٢٥٥٣١) قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجه عن عائشة.

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الأدب" حديث (٥٠٧٤) وابن ماجه في "كتاب الدعاء" حديث (٣٨٧١) وأحمد في "المسند" حديث (٤٧٨٥) وانظر "صحيح أبي داود" (٢٤٨ / ٣) حديث (٥٠٧٤).

(٥) ضعيف: قال الشيخ الألبان: رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معطل، وقد رواد بعضهم عنه بإسناده موصولا، لكن فيه عتقة.

كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربى والرحمن اسم عربى والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ههنا هو المراد لا المسمى، ولا يقال غيره لما فى لفظ الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله تعالى.

والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. . . إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا وأنه انقلب من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى، وابن كلاب والأشعرى ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شىء واحد لازم لذاته.

وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلا بمشيئة بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحوادث إذا حدثت بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهى إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأوها.

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقا بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا ممتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها، ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث فى وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقا بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث.

فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الامكان وقت معين بل ما

من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاّب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان وهو مصير ذلك ممكناً جازئاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب يُعَدُّد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضاً انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناً، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكناً وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكناً فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكناً ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكناً فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع، وهذا مبسوط في موضعه.

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول حنبل بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.

وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم.

والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهى من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل.

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذى ليس بعده شيء فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذى ليس

قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء، قال تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَقَعُ مَا يُشَاءُ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ (٣) فقال لما يريد ﴿وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (٥).

والثابت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحيث إذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجهه من الوجوه.

وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية.

والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل.

(١) سورة آل عمران الآية: ٤٠.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٥٣.

(٣) سورة المروج الآيات: ١٥، ١٦.

(٤) سورة لقمان الآية: ٢٧.

(٥) سورة الكهف الآية: ١٠٩.

وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًا قادرًا مريدًا متكلمًا وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن.

قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضى ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما:

إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناً، وإما أن يقول لم يزل واقعاً، وإلا تناقض تناقضاً بيننا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته لو أراد له لم يمكن وجوده بل فرض ارادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه بعضاً.

والمقصود: أن الذى دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبت، بل كلاهما يدل على نقيضه.

وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيتك درهماً إلا أعطيتك بعده درهماً كان هذا ممكناً، ولو قلت: لا أعطيتك درهماً حتى أعطيتك قبله درهماً كان هذا ممتنعاً.

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً فتجعل ماضياً قبل ماضٍ، كما جعلت هناك مستقبلاً بعد مستقبل، وأما قول القائل: لا أعطيتك حتى أعطيتك قبله فهو نفى للمستقبل حتى يعصل في المستقبل، ويكون قبله فهو نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، أما نفى الماضي حتى يكون قبله ماض فلأن هذا ممكن، والعطاء المستقبل إيتاؤه من المعطى المستقبل الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما ينتهى ممتنع.

❦ قوله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم "الخالق" ولا لإحداثه البرية استفاد اسم "البارى":

ش: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي ويأتى في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: "والجنة والنار مخلوقتان لا تغنيان أبدا ولا تبدلان" وهذا مذهب الجمهور، كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بغناء الجنة والنار، لما يأتى من الأدلة إن شاء الله تعالى.

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأنظر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝ تَعَالَى كَمَا يَرْبَهُ ۝﴾^(١). والآية تدل على أمور:

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته.

الثاني: أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى: ﴿أَقَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝﴾^(٢) ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن.

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله فإن "ما" موصولة عامة، أى يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فذلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراد حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكته التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتى الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى.

(١) سورة المروج الآيات: ١٥، ١٦.

(٢) سورة النحل الآية: ١٧.

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراد، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثمَّ فعال لما يريد إلا الله وحده.

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد.

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يرى عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يتمتع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك نحو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى.

والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته، والغني وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى.

والناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا واختلفوا في أول هذا العالم ما هو وقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^(١).

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله ﷺ: جئناك لتفتقه في الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر فقال: "كان الله ولم يكن شيء قبله"^(٢) وفي رواية: "ولم يكن شيء معه" وفي رواية: "غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر

(١) سورة هود الآية: ٧.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٤٧١٨) وأحمد في "المسند" حديث (١٩٧٦٢) والطبراني في "الكبير" (٢٢١ / ١٨) حديث (٥٥٢) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٩٥١) بدون اللفظ المذكور، والترمذي في "مشكاة المصابيح" حديث (٥٦٩٨) والطبراني في "التاريخ" (٣٨ / ١) والبيهقي في "الأسماء والصفات" حديث (٢٣١، ٣٧٥).

كل شيء، وخلق السموات والأرض" وفي لفظ: "ثم خلق السموات والأرض" فقوله: "كتب في الذكر" يعنى اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾^(١) يسمى ما يكتب في الذكر ذكراً، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتاباً.

والناس في هذا الحديث على قولين:

منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك دائماً، ثم ابتداء إحداث جميع الحوادث، فجسدها وأعيانها مسبوقه بالعدم، وأن جنس الزمان حدث لا في زمان، وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكناً.

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذى خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبی ﷺ أنه قال: "قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء"^(٢) فأخبر ﷺ أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه الأرض والسموات بخمسين ألف سنة وأن عرش الرب تعالى كان حيثئذ على الماء.

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه:

أحدها: أن قول أهل اليمن: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أى الذى كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي ﷺ عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه على الماء ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض، وأيضاً فإنه قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله" وقد روى "معنه" وروى "غيره" والجلس كان واحداً، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخرون رويًا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت

(١) سورة الأنبياء الآية: ١٠٥.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٥٣) والترمذى في "كتاب القدر" حديث (٢١٥٦) وأحمد في "المسند" حديث (٦٥٧٩) والبيهقى في "الاسماء والصفات" (٣٧٤) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

عنه في غير هذا الحديث، ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء..." ^(١) الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدى ^(٢) والبغوي ^(٣) وابن الأثير ^(٤)، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، وأيضا فإنه يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء فأخبر عن هذه الثلاث بالواو وخلق السموات والأرض روى بالواو وبـ "ثم" فظهر أن مقصوده إخباره بإياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السموات والأرض بما يدل على خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه وجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له، وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجوز بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن حزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعاً، ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجرداً، وإنما ورد على السياق المذكور فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل السرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السموات والأرض، وأيضا فقوله ﷻ: كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده

(١) تقدم تخريجه.

(٢) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد.

قال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدى، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه.

توفي سنة ٢١٩هـ.

(٣) هو: العلامة القدوة الحافظ، شيخ الإسلام، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي

الشافعي المفسر، صاحب التصانيف مثل "شرح السنة" و "معالم التنزيل" و "المصابيح" وغيرها، مات

سنة ٥١٦هـ.

(٤) هو: القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحى البليغ محمد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بسن محمد

صاحب "جامع الأصول" و "غريب الحديث" قال العلامة أبو شامة: قرأ الحديث والعلم والأدب، وكان

رئيساً مشاوراً.

مات سنة ٦٠٦هـ.

لا مخلوق معه أصلاً، لأن قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ يرد ذلك فإن هذه الجملة وهى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود فى ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شئ من هذا العالم للمشهود.

❦ قوله: له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق:

هـ، يعنى أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق، قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية لأن الخالق هو المخرج للشئ من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضى معاني كثيرة وهى الملك والحفظ والتدبير والتربية وهى تبليغ الشئ كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهى الربوبية. انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضاً.

❦ قوله: وكما أنه محيى الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم:

هـ، يعنى أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيى الموتى قبل إحيائهم فكللك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاماً للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء.

❦ قوله: ذلك بأنه على كل شئ قدير وكل شئ إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شئ، ليس كمثله شئ وهو السميع البصير:

هـ، ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على "كل" وشمولها، وشمول "كل" في كل مقام بحسب ما يختلف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى.

و قد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١) فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا؟ ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال:

هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء.

وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا وأما الحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه، وأمثال ذلك من المحال.

وهذا الأصل هو الإيمان برؤيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام رؤيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازعوا في المعلوم الممكن هل هو شيء أم لا والتحقيق أن المعلوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (١) فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٢)، قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا﴾ (٣) أى لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (٤). وقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ رد على المشبهة، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٥) رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبهة، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفى عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بره وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأتمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا

(١) الآية الأولى من سورة الحج.

(٢) سورة يس الآية: ٨٢.

(٣) سورة مريم الآية: ٩.

(٤) سورة الإنسان الآية الأولى.

بما أنزل على محمد ﷺ واذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثلته شئ، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به.

قال نعيم بن حماد الخزازي، شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي، رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢) فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقص وسلب الكمال لاعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعان الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره.

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير.

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهده فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخير عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه.

فهنا أمور أربعة:

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا وهنا معنى قول

من فسرهما بالصفة.

(١) سورة النحل الآية: ٦٠.

(٢) سورة الروم الآية: ٢٧.

الثاني: وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكره من معرفته وذكره ومحبه وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإجابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاً بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين: معناه أن أهل السموات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحد ما أهل الأرض معظمون له يجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته، قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَائِمُونَ﴾ (١).

الثالث: ذكر صفاته والخير عنها وتنزيهاها من العيوب والنقائص والتمثيل.

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والاعتماد له والتوكل عليه والإجابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى.

ف عبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ وبين قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ويستدل بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ على نفى الصفات ويعنى عن تمام الآية وهو قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢) حتى أفنى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفى وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أن أحك من المصحف قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يشتتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمه وكرمه.

وفي إعراب ﴿كَمِثْلِهِ﴾ وجوه:

أحدها: أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، قال أوس بن حجر:

ليس كمثال الفتي زهير   خلق يوازيه في الفضائل

وقال آخر:

﴿ ما إن كمثلهم في الناس من بشر ﴾

وقال آخر:

❖ ومثلى كمثلى جنوع النخيل ❖

فيكون "مثله" خبر ليس واسمها "شيء" وهذا وجه قوى حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا غوطبت به.

وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم:

❖ وصاليات ككما يوثقين ❖

وقول الآخر:

❖ فأصبحت مثل كعصف مأكول ❖

الوجه الثاني: أن الزائد "مثل" أى ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن "مثل" اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.

الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أى أنت لا تفعله، وأتى بـ "مثل" للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أى ليس كمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك، والأول أظهر.

❖ قوله، خلق الخلق بعلمه:

مش، خلق أى أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتى خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال أى خلقهم علما بهم، قال تعالى: ﴿لَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَرْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ آتْرَاضٍ وَلَا زَهَبٍ وَلَا يَاسِيسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٢) وهو الذى يتوكلكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار^(٣) وفي ذلك رد على المعتزلة.

(١) سورة الملك الآية: ١٤.

(٢) سورة الأنعام الآيتان: ٥٩، ٦٠.

قال الإمام عبد العزيز المكي^(١) صاحب الإمام الشافعي، رحمه الله، وحليسه، في كتاب الحيدة، الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسى عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر: أقول: لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريراً له، وبشر يقول: لا يجهل، ولا يعترف له أنه عالم بعلم، فقال الإمام عبد العزيز: نفى الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الاسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفى الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبتته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه.

والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إتياده الأشياء مع الجهل، ولأن إتياده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإتياد مستلزماً للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإتياد مستلزم للعلم، ولا المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً، وهذا له طريقان: أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أننا لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل فلو لم يكن الخالق عالماً لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو ممتنع.

الثاني: أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوى هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولى بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق وكل نقص تنزهه عنه مخلوق ما فتنزيهه الخالق عنه أولى.

(١) هو: العلامة المناظر عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز، من أصحاب الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى،

كان يلقب بالقول للعلماء وجهه، مات سنة ٢٤٠هـ.

﴿ قوله: وقدر لهم أقدارا:

هـ، قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿ أَلَدَىٰ خَلْقٍ فُسُوْسٌ ﴾^(٤) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾^(٥).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: "قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء"^(٦).

﴿ قوله: وضرب لهم آجالا:

هـ، يعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾^(٧) وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾^(٨).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ﷺ ورضى عنها: اللهم أمتعن بزوجه رسول الله، وبأبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: فقال النبي ﷺ: "قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يجعل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعينك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل"^(٩).

(١) سورة الفرقان الآية: ٢.

(٢) سورة القمر الآية: ٤٩.

(٣) سورة الأحزاب الآية: ٣٨.

(٤) سورة الأعلى الآيتان: ٢، ٣.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) سورة يونس الآية: ٤٩.

(٧) سورة آل عمران الآية: ١٤٥.

(٨) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٦٣) وأحمد في "المسند" (٣٩٠ / ١) وابن أبي

عاصم في "كتاب السنة" رقم (٢٦٢، ٤١٣، ٤٦٦) قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح، رجاله كلهم

ثقات، رجال الشيخين، غير المغيرة بن أحمد الشكري فهو على شرط مسلم وحده.

فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب الحرق وهذا بالفرق . . . إلى غير ذلك من الأسباب، والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة، وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهى عنه ومباشرته السبب المحظور، وعلى هذا يخرج قوله ﷺ: "صلة الرحم تزيد في العمر"^(١) أى سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه.

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب: أن ذلك غير لازم لقوله ﷺ: "لأم حبيبة رضى الله عنها: "قد سألت الله تعالى لأجل مضروبة . . . الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخرى شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي ﷺ أنه قال: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي . . ."^(٢) إلى آخر الدعاء، ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه^(٣) من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"^(٤)، وفي الحديث رد على من يظن أن النذر

(١) صحيح: أخرجه القضاة في "مسند الشهاب" حديث (١٠٠) وأبو يعلى في "المسند" وغيرهما بطريق في كثير منها مقال، ولكن له شواهد صحيحة.

(٢) تقدم ترجمته.

(٣) هذا اللفظ لا يصح إطلاقه على مستدرك الحاكم، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف، بل والموضوع.

(٤) حسن: أخرجه الترمذي في "كتاب القدر" حديث (٤١٣٩) وابن ماجه في "كتاب الدين" حديث (٤٠٢٢) وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢) وابن حبان في صحيحه حديث (١٠٩٠) وابن -

سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا أتى بخير، وإنما يستخرج به من الخيل"^(١).

واعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، وكان الامام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾^(٢) فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: ﴿مِنْ عُمرِهِ﴾ أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أى نصف درهم آخر، فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر، وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾^(٣) يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ^(٤) على أن الخو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ ثم قال: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾^(٥) أى من ذلك الكتاب ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أى أصله وهو اللوح المحفوظ، وقيل: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ من الشرائع وينسخه ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَابِتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾^(٦) فأعبر تعالى أن الرسول لا أتى بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾^(٧) يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^(٨) أى إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهى

- أبى شيبة في صحيحه (١٠/ ٤٤٢) و"جامع مسانيد أبى حنيفة" (١/ ١١٣) والبيهقي في "شرح السنة" (٦/ ١٣) والطحاوى في "مشكل الآثار" (٤/ ١٦٩) قال في "جمع الزوائد": إسناده حسن، وقال الرمضى: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الشيخ الألبانى في الصحيحة حديث (١٥٤).
(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب القدر" حديث (٦٦٠٨) ومسلم في "كتاب النذر" حديث (١٦٣٩) وأبو دلود (٣٢٨٧) وابن ماجه (٢١٢٢).

(٢) سورة فاطر الآية: ١١.

(٣) سورة الرعد الأيتان: ٣٨، ٣٩.

(٤) سورة الرعد الآية: ٣٩.

إليها ثم تنسخ بالشرعية الأخرى فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب.

﴿قوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم:﴾

هـ: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾^(١) وإن كان يعلم أنهم لا يُردون ولكن أخبر أنهم لو رُدُّوا لعادوا كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾^(٢) وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوحده وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

﴿قوله: وأمرهم بطاعته ولهاهم عن معصيته:﴾

هـ: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٤).

﴿قوله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيته، ومشيته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن:﴾

هـ: قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٥) وقال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٦) وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُنَّ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُنَّ الْفُتُوخَ وَحَسَرْنَا عَنْهُنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَبَلَا مَا كَانُوا يَلْزَمُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٧) وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا قَتَلُوهُ﴾^(٨) وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾^(٩) وقال: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشِرْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

(٢) سورة الأنفال الآية: ٢٣.

(٤) سورة الملك الآية: ٢.

(٦) سورة التكرير الآية: ٢٩.

(٨) سورة الأنعام الآية: ١١٢.

(١) سورة الأنعام الآية: ٢٨.

(٣) سورة الذاريات الآية: ٥٦.

(٥) سورة الإنسان الآية: ٣٠.

(٧) سورة الأنعام الآية: ١١١.

(٩) سورة يونس الآية: ٩٩.

وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلُّهُ يَجْعَلْ صَكَرَتَهُ ضَعِيفًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴿١﴾ وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ تَضَاجُعُ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣) إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا وأكثر من يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا﴾ (٤) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٦) فقد ذهب الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٧).

قيل: قد أوجب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبه وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه ففرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به أو أنه أنكر عليهم بمعارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قيل الفعل من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب (٨).

(١) سورة الأنعام الآية: ١٢٥.	(٢) سورة هود الآية: ٣٤.
(٣) سورة الأنعام الآية: ٣٩.	(٤) سورة الأنعام الآية: ١٤٨.
(٥) سورة النحل الآية: ٣٥.	(٦) سورة الزخرف الآية: ٢٠.
(٧) سورة الحجر الآية: ٣٩.	(٨) سورة الأنعام الآية: ١٤٨.

فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له: أنلومني على أمر قد كتبه الله عليّ قبل أن أخلق بأربعين عاماً، وشهد النبي ﷺ أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بالحجة.

قيل: تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله ﷺ ولا تتلقاه بالرد والتكذيب للرواية كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يُعْتَج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحاد بنيه من المؤمنين لا يُعْتَج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتبه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يُحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله رباً، وأما الذنوب فليس للبعد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب، قال تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَصِيرُوا لِنَفْسِكُمْ أَهْلًا مَرْضًا﴾^(٢) وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً^(٣).

وأما قول إبليس: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له، ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٤) ولقد أحسن القائل^(٥):

فما شئتَ كان وإن لم أشأ . وما شئتَ إن لم تشأ لم يكن

(١) سورة غافر الآية: ٥٥.

(٢) سورة آل عمران الآية: ١٢٠.

(٣) سورة هود الآية: ٣٤.

(٤) القائل هو الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى.

وعن وهب بن منبه^(١) أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به.

❦ قوله: يهْدِي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا:

ش: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والضلال، قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٢) ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه لا يمكن الطريق لمن أحب وأبغض، وقوله تعلل: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾^(٣) ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾^(٤) ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله: ﴿وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾^(٥) ﴿وَقَوْلُهُ: ﴿مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٦).

❦ قوله: وكلهم يتقبلون في مشيئته بين فضله وعدله:

ش: فإنهم كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾^(٧) فمن هذه الله إلى الإيمان بفضله وله الحمد، ومن أضله فبعده وله الحمد، وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأثبت به على ترتيبه.

(١) هو: وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذى كبار، العلامة الأخباري القصصي، أبو عبد الله الأنباري.
عن المثني بن الصباح قال: لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم يسب شيئا فيه الروح، ولبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوما.

توفي سنة ١١٠هـ.

(٣) سورة المسجدة الآية: ١٣.

(٢) سورة القصص الآية: ٥٦.

(٥) سورة الصافات الآية: ٥٧.

(٤) سورة المدثر الآية: ٣١.

(٧) سورة التغابن الآية: ٢.

(٦) سورة الأنعام الآية: ٣٩.

﴿ قوله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد:

ش: الضد: المخالف، والند: المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾^(١) ويشير الشيخ رحمه الله بنفى الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله.

﴿ قوله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره:

ش: أى لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب أى لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب بل هو الله الواحد القهار.

قوله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده:

ش: أما الإيمان فسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان^(٢): والاستقرار، من قرر الماء في الحوض إذا استقر والتنوين في "كلا" بدل الإضافة، أى كل كائن يحدث من عند الله أى بقضائه وقدره وإرادته ومشيتته وتكوينه، وسيأتى الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

﴿ قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبي ورسوله المرتضى:

ش: الاصطفاء والاحتباء والارتضاء متقارب المعنى، واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾^(٣) إلى غير ذلك من الآيات، وذكر الله نبيه ﷺ باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾^(٥) وقال

(١) سورة الإخلاص الآية: ٤.

(٢) اليقين: العلم الذى ليس معه شك. "المعجم الوسيط" (٢ / ١٠٦٦).

(٣) سورة الأنبياء الآية: ٢٦.

(٤) سورة الإسراء الآية الأولى.

(٥) سورة الجن الآية: ١٩.

تعالى: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ حَسِبْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْنَا عَبْدِنَا ﴾^(٢) وبذلك استحق التقدم على الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: "اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"^(٣) فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى.

وقوله: وإن محمداً، بكسر الهمزة عطفاً على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله: تقول في توحيد الله. . .

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزم كثير منهم إنكار حرق العادات لغر الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك.

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوة النبوة، وما أحسن ما قال حسان رحمته الله:

لو لم يكن فيه آيات مبيّنة   كانت بديهته تأنيك بالخير

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحوذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أموراً يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمراً أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: "عليكم

(١) سورة النجم الآية: ١٠.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٣.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التفسير" حديث (٤٤٧٦) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث

(١٩٣) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٣١٢) وابن أبي شيبة (١/ ٤٥٠) وابن خزيمة (ص:

٢٤٧) وابن أبي عاصم في "السنة" (ص: ٣٥٩) رقم (٨٠٤).

بالصدق فإن الصدق يهذى إلى البر، وإن البر يهذى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عن الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهذى إلى الفجور، وإن الفجور يهذى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عن الله كذبا^(١)، ولهذا قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهَا كَذِبٌ بَاطِلٌ ﴿٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٦﴾﴾^(٢) فالكهان وشيوخهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذى يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء، ولهذا لما قال النبي ﷺ لابن صياد: "قد خبأت لك خيئا" فقال: هو الدخ^(٣)، قال له النبي ﷺ: "احسأ فلن تعدو قدرك" يعنى إنما أنت كاهن، وقد قال للنبي ﷺ: "يأتينى صادق وكاذب"^(٤) وقال: "أرى عرشا على الماء"^(٥) وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاؤون، والغاوى الذى يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له فى العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفائه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا انه ليس بشاعر ولا كاهن.

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى فى المدعى للصناعات والمقالات، كمن يدعى الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهى أشرف العلوم وأشرف

(١) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب الفضائل" حديث (٢٦٠٧) وأبو داود فى "كتاب الأدب" حديث (٤٩٨٩) والترمذى فى "كتاب البر والصلة" حديث (١٩٧١) وأحمد فى "المسند" حديث (٣٦٣٨) و (١٧) قال أبو عيسى: وفى الباب عن أبى بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر رضى الله عنهم، وقال أيضا: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) سورة الشعراء الآيات: ٢٢١ : ٢٢٦.

(٣) الدخ: الدخان. "المعجم الوسيط" (١/ ٢٧٤).

(٤) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الجنائز" حديث (١٣٥٤) وأطرافه (٣٠٥٥، ٦١٧٣، ٦١١٨) ومسلم فى "كتاب الفتن" (٢٩٣٠) وأبو داود فى "كتاب الملاحم" حديث (٤٣٢٩) والترمذى فى "كتاب الفتن" حديث (٢٢٤٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب الفتن" حديث (٢٩٢٥) والترمذى فى "كتاب الفتن" حديث (٢٢٤٧) وقال: وفى الباب عن عمر وحسين بن على وابن عمر وأبى ذر وابن مسعود وجابر.

الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب، ولا ريب أن المحققين على أن خير الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم ضرورى كما يعرف الرجل رضى الرجل وجهه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما فى نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَعْرِفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾^(١) ثم قال: ﴿وَلَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾^(٢) وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحت وجهه وفتلات لسانه، فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعى أنه رسول الله كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق فى ذلك مسن الكاذب بوجوه من الأدلة.

ولهذا لما كانت خديجة رضى الله عنها تعلم من النبى ﷺ أنه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي: "إن قد خشيت على نفسى" فقالت: "كلا، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتكسب المعلوم، وتعين على نواب الحق"^(٣)، فهو لم يخف من نعمة الكذب، فهو يعلم من نفسه ﷺ أنه لم يكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثانى، فذكرت خديجة ما ينفى هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله أن من جبهه على الأخلاق الحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه.

وكذلك قال النجاشى لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه: "إن هذا الذى جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة"^(٤) وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبى ﷺ بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة:

(١) سورة محمد الآية: ٣٠.

(٢) سورة محمد الآية: ٣٠.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب بدء الوحي" حديث (٣) وأطرافه فى (٣٣٩٢، ٤٩٥٣، ٤٩٥٥، ٤٩٥٦، ٤٩٥٧، ٦٩٨٢) ومسلم فى "كتاب الإيمان" حديث (١٦٠) والترمذى فى "كتاب المناقب" حديث (٣٦٣٦).

(٤) حسن: أخرجه ابن إسحاق فى "السيرة" (١/ ٣٥٧، ٣٦٣) وأحمد فى "المسند" (١/ ٢٠١) وحسنه الشيخ

الألبان، رحمه الله تعالى.

أى عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي ﷺ بما رأى فقال: "هذا هو الناموس الذى كان يأتى موسى" (١).

وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي ﷺ لما كتب إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي ﷺ فسأل أبا سفيان وأمر الباقيين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار، سألهم هل كان في آباءه من ملك فقالوا: لا، قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا، وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم، وسألهم هل كنتم تتهمون به بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا، وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطا له بعد أن يدخل فيه فقالوا: لا، وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم؟ وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يذال علينا مرة ونذال عليه أخرى، وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر، وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه أكثر من عشر مسائل.

ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال: سألتكم هل كان في آباءه من ملك فقلتم: لا، قلت: لو كان في آباءه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم: لا، فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اتهم بقول قيل قبله، وسألتكم هل كنتم تتهمون به بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم: لا، فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرفهم فقلتم: ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل، يعنى في أول أمرهم، ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم: بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطا له بعد أن يدخل فيه فقلتم: لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يستخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف

في آخر الأمر فارجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلاً ثم ينكشف، وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم: إنها دول، وكذلك الرسل تبلى وتكون العاقبة لها، قال: وسألتكم هل يغدر فقلتم: لا، وكذلك الرسل لا تغدر^(١).

وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر.

كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له"^(٢).

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرًا كَثِيرًا وَلَهُمْ فِي جَنَّتِنَا أَنْهَارٌ مِنْ أَيْسَرِ الْمَوَاقِفِ﴾^(٤) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.

قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وبينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبياً يعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضاً وعداوة للنبي ﷺ، قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروجه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقناً بأن أمر النبي ﷺ سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام وأنا كاره.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب يده الوحي" حديث (٧).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الزهد" حديث (٢٩٩٩).

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٣٩.

(٤) سورة العنكبوت الآيتان: ١، ٢.

ومما ينبغي أن يُعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم وأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.

وكذلك العلم بغير من الأخبار فإن خير الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبياؤه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، كتبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده، ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصّة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾.

وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوههم وأن أقواما خالفوههم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العقوبة لهم، وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه.

وشن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها أنهم أخطروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العقوبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عُرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقيّة أحوالهم عُرف صدق الرسل، ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم ير يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.

ولذكر دلائل نبوة محمد ﷺ من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفرد لها الناس بمصنفات كالبيهقي^(١) وغيره.

بل إنكار رسالته ﷺ طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والفسه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل جحد للرب بالكلية وإنكار.

وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم فقد نهيأ له أن يفترى على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم، ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ المثل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل، وهم أهل الحق، ويسبى نسائهم ويغنم أموالهم وذرائعهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبة له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلى أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هنا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبهنا وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائماً، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابه أعظم مقابلة وجعله نكالا للمصالحين إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف يملك الملوك وأحكم الحاكمين، ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رءوس الأَشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تظل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك، قال تعالى: ﴿لَمْ يَقُولُوا شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَبُّهُ رَبِّبُ الْمُتَنَبِّهِينَ﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبَّصِينَ^(٢) أفلا تراه

(١) هو الحافظ العلامة الثبت، الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، صاحب التصانيف الرائعة، قال الحافظ ابن عبد الغافر بن إسماعيل في تاريخه: كان البيهقي على سيرة العلماء، قائماً بالسير، متجعلاً في زهده وورعه.

مات سنة ٤٥٨هـ.

(٢) سورة الطور الآيات: ٣٠، ٣١.

يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأتي أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل لا بد أن يجعله عيرة لعباده كما جرت بذلك سنته في التقليل عليه، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَعْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾^(١) وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبراً جازماً غير معلق أنه يححو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾^(٢) فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره . وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا عند ﷺ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٤).

❦ قوله، والله خاتم الأنبياء:

ش: قال تعالى: ﴿وَلَكِن رُّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^(٥).

وقال ﷺ: "مثلني ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيرون سواها فكنتم أنا سدوت موضع تلك اللبنة، ختم بي النبياں وختم بي الرسل"^(٦) أخرجه في الصحيحين.

(١) سورة الشورى الآية: ٢٤.

(٢) سورة الأنعام الآية: ٩١.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٦٤.

(٤) سورة الأنبياء الآية: ١٠٧.

(٥) سورة الأحزاب الآية: ٤٠.

(٦) صحيح: إلا أن هذه الرواية ليست رواية الصحيحين، وإنما أخرجه بهذا اللفظ ابن عساکر في "تاريخ دمشق" وأصله عند البخاري في "كتاب المناقب" حديث (٣٥٣٥) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٢٨٦).

وقال ﷺ: "إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي"^(١).

وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "وإنه سيكون في أمسي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي . . ." ^(٢) الحديث.

ومسلم أن رسول الله ﷺ قال: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون"^(٣).

❦ قوله: وإمام الأتقياء:

ش: الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي ﷺ إنما بعث للاقتداء به لقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(٤) وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. ❦ قوله: وسيد المرسلين:

ش: قال ﷺ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع"^(٥) رواه مسلم، وفي أول حديث الشفاعة: "أنا سيد الناس يوم القيامة"^(٦) وروى مسلم

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب المناقب" حديث (٣٥٣٢) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٥٤) والترمذي في "كتاب الأدب" حديث (٢٨٤٠) وفي "الشمال" رقم (٣٥٩) وأحمد في "المسند" حديث: (١٦٦٨٠، ١٦٧١٦) والطوالسي في "المسند" حديث (٩٤٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الفتن" حديث (٢٨٨٩) وأبو دود في "كتاب الفتن" حديث (٤٢٥٢) واللفظ له، وأحمد في "المسند" حديث (١٧٠٥١، ٢٢٢٩٤، ٢٢٣٥١).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب المساجد" حديث (٥٢٣) والترمذي في "كتاب السير" حديث (١٥٥٣) وأحمد في "المسند" حديث (٩٣٠٨) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس.

(٤) سورة آل عمران الآية: ٣١.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٢٧٨) وأبو دود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٧٣) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٩٤١، ١٠٩٢٩).

(٦) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٣٤٠) ومسلم في "الإيمان" حديث (١٨٤) والترمذي في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٤٣٤) وأحمد في "المسند" حديث (٩٥٨٩) والحاكم في "المستدرک" (٥٧٣/٤) والتهريزي في "مشكاة المصابيح" حديث (٥٥٧٥) ولبخوري في -

والترمذى عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" ^(١).

فإن قيل: يشكل على هذا قوله ﷺ: "لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعبون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله" ^(٢) خرجه في الصحيحين.

فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" ^(٣).

فالجواب: أن هذا كان له سبب فإنه كان قد قال يهودى: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله ﷺ بين أظهرنا، فجاء اليهودى فاشتكى من المسلم الذى لطمه فقال النبي ﷺ هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ ^(٤) وقال: ﴿تِلْكَ الْأَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَّبِعُ اللَّهُ مَنَ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذَرَجَاتٍ﴾ ^(٥) فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضل، وعلى هذا يحمل أيضا قوله ﷺ.

- "التاريخ الكبير" (٧/ ٤٠٠) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣/ ٢٧٣) مختصرا، والبيهقى في "شرح السنة" (١٥٣/ ١٥٥).

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٢٧٦) والترمذى في "كتاب المناقب" حديث (٣٦٠٥) وأحمد في "المسند" حديث (١٦٩٢٣) والبيهقى في "شرح السنة" (٧/ ٢٩٧) والبخارى في "التاريخ الكبير" (١/ ٤) والبيهقى في "دلائل النبوة" (١/ ١٣٠).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الخصومات" حديث (٢٤١١) وأطرافه في (٣٤٠٨، ٣٤١٤، ٣٤٧٦، ٤٨١٣، ٥٠٦٣، ٦٥١٧، ٦٥١٨، ٧٤٢٨، ٧٤٧٧) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٧٣) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٧١).

(٣) صحيح: أخرجه الترمذى في "كتاب المناقب" حديث (٣٦١٨) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٣٠٨) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٩١٤، ١٠٩٢٩) انظر "الصحيحه" حديث (١٥٧١) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألبانى: صحيح.

(٤) سورة الإسراء الآية: ٥٥.

(٥) سورة البقرة الآية: ٢٥٣.

"لا تفضلوا بين الأنبياء"^(١) إن كان ثابتاً، فإن هذا قد روى في نفس حديث موسى وهو في البخارى وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم.

وقد أجاب بعضهم بحواب آخر وهو أن قوله ﷺ: "لا تفضلوني على موسى" وقوله: "لا تفضلوا بين الأنبياء" نهى عن التفضيل الخاص، أى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" فإنه تفضيل عام، فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك، ثم إن رأيت الطحاوى رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار.

وأما ما يروى أن النبى ﷺ قال: "لا تفضلوني على يونس بن متى" وأن بعض الشيخوخ^(٢) قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى ما لا جزيلاً فلما أعطوه فسرهم بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربى من الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيراً عظيماً، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظاً ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٤١٤) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٢٧) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٦٨) بلفظ: "لا تحمروا بين الأنبياء" عند أبي داود، والطحاوى في "مشكل الآثار" (١/ ٤٥٨) والبيهقى في دلائل النبوة (٥/ ٤٩٢، ٤٩٣) وغيرهم.
(٢) هو: أبو المعالى، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى، والقصة المذكورة في "أحكام القرآن" لابن العربى.

قال أبو بكر بن العربى: "أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين، أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى أنه سئل: هل البارى في جهة؟ فقال: لا، هو تعالى عن ذلك، قيل له: ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قوله ﷺ: "لا تفضلوني على يونس بن متى" قيل له: ما وجه الدليل في هذا الخبر؟ قال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي ألف دينار يقضى بها دينه، فقام رجلان فقالا: هي علينا، فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه يشق عليه، فقال واحد: هي على، فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت، وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث، ونادى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ كما أخبر عنه، ولم يكن محمد ﷺ حين جلس على الرفرف الأخضر، وارتقى به، وصعد حتى انتهى به إلى موضع يسمع منه صرير الأقلام، وناجاه ربه بما ناجاه، وأوحى إلى عبده ما أوحى بأقرب من يونس بن متى في بطن الحوت وظلمة البحر.

انظر "أحكام القرآن" (١٠٩/ ٤) ط دار إحياء الكتب العربية.

أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى" ^(١) وفي رواية: "من قال: إني خير من يونس بن متى فقد كذب" وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى ليس فيه نهى المسلمين أن يفضلوا محمداً على يونس وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم أى فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى: ﴿وَذَا الْأُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ^(٢) فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال: ﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ^(٣) وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد ﷺ قال في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب عليه السلام وغيره بعد قوله: وجهت وجهي . . . آخره: "اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت . . ." ^(٤) إلى آخر الحديث، وكذا قال موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ^(٥) وأيضا فيونس عليه السلام لما قيل فيه: ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ ^(٦) فنهى نبينا ﷺ عن التشبه به وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له:

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٤١٢) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٧٦) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٦٩) وأحمد في "المسند" حديث (٣٧٠٣، ٤١٩٦، ٤١٩٧، ٢١٦٧، ٣٢٥٢، ٤٢٢٧، ٩٩٩٩) والزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٤٤).

(٢) سورة الأنبياء الآية: ٨٧.

(٣) سورة الأعراف الآية: ٢٣.

(٤) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٧٧١) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٣٤٢١) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٧٦٠) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

(٥) سورة القصص الآية: ١٦.

(٦) سورة القلم الآية: ٤٨.

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُوا الْعَزِيمِينَ الرَّسُلِ ﴾^(١) فقد يقول من يقول: أنا خير ممن يونس: للأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل فإن الله لا يحب كل مختال فخور.

وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: "أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد"^(٢) فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم، فلهذا قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى" فهذا نهى عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس، وقوله: "من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب" فانه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصاً فيكون كاذباً، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير لمطلق، أى من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: ﴿ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ﴾^(٣) وإن كان ﷺ معصوماً من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال.

وإنما أخير ﷺ أنه سيد ولد آدم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله: "ولا فخر" كما جاء في رواية: "وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذى أسرى به إلى ربه، وهو مقرب معظم مكرم، كمقام الذى ألقى في بطن الحوت وهو مليم، وأمين المعظم المقرب من الممتحن المودب، فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب" فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول وهل يقارم هذا الدليل على نفسى علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد

(١) سورة الأحقاف الآية: ٣٥.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب صفات المنافقين" حديث (٢٨٦٥) وأبو داود في "كتاب الأدب" حديث (٤٨٩٥) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤١٧٩) والبيهقي (٢٣٤ / ١٠) والطبراني في "الكبير" (٣٦٥ / ١٧) والبخاري في "الأدب المفرد" حديث (١٥٣) وأبو نعيم في "الخليعة" حديث (٢٨٢٨) تقريب البغية (٢ / ٤٩٤) وانظر الكلام على هذا الحديث في "السلسلة الصحيحة" (١١٣ / ٢) حديث (٥٧٠).

(٣) سورة الزمر الآية: ٦٥.

على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ، رحمه الله: يحيط بكل شيء وفوقه، إن شاء الله تعالى.

❖ قوله: وحبيب رب العالمين:

ش: ثبت له ﷺ أعلى مراتب المحبة وهى الخلقة كما صح عنه ﷺ أنه قال: "إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا"^(١) وقال: "ولو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الرحمن"^(٢) والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلقة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، وفي الصحيح أيضا: "إن أبرأ إلى كل خليل من خلته"^(٣) والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٤) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾^(٥) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^(٦) فيبطل قول من خص الخلقة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلقة خاصة بهما والمحبة عامة، وحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى رواه الترمذى الذى فيه: "إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر"^(٧) لم يثبت.

والحبة مراتب:

أولها: العلاقة، وهى تعلق القلب بالمحجوب.

والثانية: الإرادة، وهى ميل القلب إلى محبوه وطلبه له.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٢٣٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٨٣٢) والترمذى في "كتاب المناقب"

حديث (٣٦٥٥) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٩٢) وأحمد في "المسند" حديث (٣٩٠٩، ٤٣٥٤،

٤١٨٢، ٤١٣٦، ١٦٠٥٧، ١٦٠٥٢) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) انظر السابق.

(٤) سورة آل عمران الآية: ١٣٤.

(٥) سورة آل عمران الآية: ٧٦.

(٦) سورة البقرة الآية: ٢٢٢.

(٧) ضعيف: أخرجه الترمذى في "كتاب المناقب" حديث (٣٦١٦) والدارمى في "المقدمة" حديث (٤٨)

والتهريزى في "المشكاة" حديث (٥٧٦٢) قال الترمذى: هذا حديث غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر:

ضعيف، وقال الشيخ الألبانى: ضعيف.

قلت: وهو كما قالوا، رحمهم الله تعالى، فإن فيه: رفعة بن صالح، ضعيف، وسلمة بن وهرام، ضعيف أيضا.

الثالثة: الصباية، وهى انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كأنصباب الماء في الخدور.

الرابعة: الغرام، وهى الحب اللازم للقلب ومنه الغرم الملازمته ومنه:

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (١).

الخامسة: المودة، والود وهى صفو المحبة وحاصلها ولها، قال تعالى:

﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٢).

السادسة: الشغف، وهى وصول المحبة إلى شغاف القلب.

السابعة: العشق، وهو الحب المفرط الذى يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد فى محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف فى سبب المنع فقليل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة.

الثامنة: التسيم، وهو بمعنى التعبد.

التاسعة: التبعيد.

العاشرة: الخلقة، وهى المحبة التى تخللت روح المحب وقلبه.

وقيل فى ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل فى معانيه.

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلقة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلقة حسبما ورد النص.

وقد اختلف فى تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قولاً ولا تحد المحبة بمحد أوضح منسها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والستراب والجوع ونحو ذلك.

(١) سورة الفرقان الآية: ٦٥.

(٢) سورة مريم الآية: ٩٦.

❦ قوله: وكل دعوى النبوة بعده هوى وهوى:

ش: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال: فلو جاء المدعى للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه لأننا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعى النبوة ولا يظهر أمانة كذبه في دعواه، والغى ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أى إن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.

❦ قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء:

ش: أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: ﴿يَنْقُومَنَا كَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾^(١) وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضاً، قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: ﴿يَمْشُرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾^(٢) الآية، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كنا قال بحاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس رضى الله عنهما: الرسل من بين آدم ومن الجن نذر وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾^(٣) الآية، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضاً، والله أعلم.

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة، وفى الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهى والله أعلم بقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾^(٤) والمراد من أحدهما.

(١) سورة الأحقاف الآية: ٣١.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٣٠.

(٣) سورة الأحقاف الآية: ٣٠.

(٤) سورة الرحمن الآية: ٢٢.

وأما كونه مبعوثاً إلى كافة العورى، فقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَقَّاقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(١)، وقد قال: ﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾^(٣) أى وأنذر من بلغه، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿أَكُنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أُنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ﴾^(٥) الآية، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيُظْهِرَ لَهُ لَلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(٦) وقد قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ ءَاثَرُوا أَلَكُتِبَ ءَالْأَمِينِ ءَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ ءَسْلَمُوا فَقَدِ افْتَدَوْا ذَاتَ ثَمَرٍ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾^(٧) وقال ﷺ: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، فأما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكان النى يعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة"^(٨) أخرجه فى الصحيحين، وقال ﷺ: "لا يسمع بى رجل من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار"^(٩) رواه مسلم، وكونه ﷺ مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه فى كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول

(١) سورة سبأ الآية: ٢٨.

(٢) سورة الأعراف الآية: ١٥٨.

(٣) سورة الأنعام الآية: ١٩.

(٤) سورة النساء الآية: ٧٩.

(٥) سورة يونس الآية: ٢.

(٦) سورة الفرقان الآية الأولى.

(٧) سورة آل عمران الآية: ٢٠.

(٨) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب التيمم" حديث (٣٣٥) ومسلم فى "كتاب المساجد" حديث

(٥٢١) والترمذى فى "كتاب السير" حديث (١٥٥٣) وقال: حديث حسن صحيح.

(٩) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب الإيمان" حديث (١٥٣) وأحمد فى "المسند" حديث (٨٥٩٤، ٨١٨٨)

وأبو عروانة فى "كتاب الإيمان" حديث (٣٠٧) وابن منده فى "الإيمان" (٤٠١).

لا يكذب فلزم تصديقه حتما فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام.

وقوله: "وكافة الورى" في جر كافة نظرفإنهم قالوا: لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِّلنَّاسِ﴾^(١) على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها حال من الكاف في "أرسلناك" وهى اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أى إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هى مصدر "كف" فهى بمعنى "كفا" أى إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير.

الثانى: أنها حال من "الناس" واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أى وما أرسلناك إلا للناس كافة.

الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف، أى رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله: "بالحق والهدى والنور والضياء" هذه أوصاف ما جاء به رسول الله ﷺ من الدين والشرع الملويد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، و "الضياء" أكمل من النور، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ﴾^(٢).

وقوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً وانزله على رسوله وحيا، وصدقته المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرًا﴾^(٣) فلما أوعده الله بسقر لمن قال: ﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾^(٤) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر:

هـ: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذى حكاه الطحاوى، رحمه الله، هو الحق الذى دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها وشهدت به الفطرة السليمة التى لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة.

(١) سورة سبأ الآية: ٢٨.

(٢) سورة يونس الآية: ٥.

(٣) سورة المدثر الآية: ٢٦.

(٤) سورة المدثر الآية: ٢٥.

وقد اختلف الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال:
أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة.

وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة.
وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخير والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعرى وغيره.

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث.
 وخامسها: أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم.

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتز، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.
 وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي.

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القلم القائم بالذات وبين ما يخلق في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه.

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قلم وإن لم يكن الصوت المعين قلمي، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.

وقول الشيخ، رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله: إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله . . .

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه، كما تقدم حكاية قولهم، قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه، وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، إضافة الأعيان إلى الله للتشريف، وهى مخلوقة له، كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعان كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شىء من ذلك مخلوقاً.

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص، قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَداً لَّهُمْ خُوراً أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُحْكِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً﴾^(١) فكان عباد العجل، مع كفرهم، أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضاً، وقال تعالى عن العجل أيضاً: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ بَرَجُوعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾^(٢) فعلم أن نفى رجوع القول ونفى التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل.

وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم.

فيقال لهم: إذا قلنا: إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾^(٣) فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٤) وكذلك تسبيح الحصا والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف.

والى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولاً، أى ظهر منه ولا نلدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله: قولاً، أتى بالمصدر للمعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى

(١) سورة الأعراف الآية: ١٤٨.

(٢) سورة طه الآية: ٨٩.

(٣) سورة يس الآية: ٦٥.

(٤) سورة فصلت الآية: ٢١.

التكليم بالمصدر المثلث الناق للمجاز في قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^(١) فماذا بعد الحق إلا الضلال.

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء — أحد القراء السبعة — أريد أن تقرأ كلسم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله، فقال أبو عمرو: هب أن قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾^(٢) فُبُهِتَ المعتزلى.

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم، قال تعالى:

﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾^(٣).

فمن جابر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: "بيننا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾" فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره^(٤) رواه ابن ماجه وغيره، ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدًا، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾^(٥) فأهانتهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكرم وهو الصحيح إذ قد أعير في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: ﴿قَالَ أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾^(٦) فلو كان لا يكلمهم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم

(١) سورة النساء الآية: ١٦٤.

(٢) سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

(٣) سورة يس الآية: ٥٨.

(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٨٤) وأبو نعيم في "الحلية" حديث (٤٤٠٤) كما في "تقريب البنية" (٣/ ٤٧٤) وابن عدى في "الكامل" (٦/ ٢٠٣٩) والبيزار في "المسنَد" حديث (٢٢٥٣) قال الميشتى: فيه الفضل بن عيسى الرقاشى، وهو ضعيف، وقال الشيخ الألبان: ضعيف، وقال النجاشى: إسناده ضعيف.

(٥) سورة آل عمران الآية: ٧٧.

(٦) سورة المؤمنون الآية: ١٠٨.

فائدة أصلا، وقال البخارى في صحيحه باب "كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة" وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، لإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذى ما طابت لأهلها إلا به.

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١) والقرآن شىء فيكون داخلا في عموم "كل" فيكون مخلوقا فمن أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم "كل" وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات، قلل تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾^(٢) ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل، وطردهم بأن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما وذلك صريح الكفر فإن علمه شىء وقدرته شىء وحياته شىء فيدخل ذلك في عموم "كل" فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره، ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حيثننن نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود: ﴿أَنْطَقْنَا اللَّهُ﴾^(٣) ولم تقل: نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هديانا، تعالى الله عن ذلك، وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربى:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التى خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك.

(١) سورة الرعد الآية: ١٦.

(٢) سورة الأعراف الآية: ٥٤.

(٣) سورة فصلت الآية: ٢١.

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدى المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل وينظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال، قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: أسأل أنت، وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث، لا بد منها: إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره، قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب، فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع، فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه، فهذا محال لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال: خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضا لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله، هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة.

وعوم "كل" في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾^(١) ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لان المراد تدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢) المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الملهد ألها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة.

(١) سورة الأحقاف الآية: ٢٥.

(٢) سورة النمل الآية: ٢٣.

والمراد من قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾^(١) أى كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفس ما استدلووا به يدل عليهم، فإذا كان قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا.

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾^(٢) فما أفسده من استدلال فإن "جعل" إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾^(٣) وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُلْمُنُونَ ﴾^(٤) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾^(٥) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ﴾^(٦) وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾^(٧) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْصَةً لِيُمْتِنَكُمْ ﴾^(٨) وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عَضِينَ ﴾^(٩) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾^(١٠) وقال: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾^(١١) وقال: ﴿ وَجَعَلُوا أَلَمَّتِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنِّ شَاءَ ﴾^(١٢) ونظائره كثيرة، فكنا قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾^(١٣). وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ نُودِيَ مِنَ شَطْئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾^(١٤) على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنَ شَطْئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم

(١) سورة الرعد الآية: ١٦.

(٢) سورة الأنعام الآية الأولى.

(٣) سورة النحل الآية: ٩١.

(٤) سورة الحجر الآية: ٩١.

(٥) سورة الإسراء الآية: ٣٩.

(٦) سورة الزخرف الآية: ١٩.

(٧) سورة الإسراء الآية: ٣٠.

(٨) سورة القصص الآية: ٣٠.

(٩) سورة الزخرف الآية: ١٦.

(١٠) سورة الأنعام الآية الأولى.

(١١) سورة النحل الآية: ٩١.

(١٢) سورة الحجر الآية: ٩١.

(١٣) سورة الإسراء الآية: ٣٩.

(١٤) سورة الزخرف الآية: ١٩.

(١٥) سورة القصص الآية: ٣٠.

(١٦) سورة الزخرف الآية: ١٦.

قال: ﴿ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ أى إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون "من البيت" لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: ﴿ يَمْوَسَّىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾^(١) وهل قال: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾؟ غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾^(٢) صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، فحرقوا وبللوا واعتقلوا خالقا غير الله، وسيأتى الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾^(٣) وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد.

قيل: ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه بلغه عن مرسله به لا أنه أنشأ من جهة نفسه، وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يتحدث وأيضا فقوله: "رسول أمين"^(٤) دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذى أرسل بتبليغه ولا ينقص منه بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله، وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد ﷺ بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشر أو جنى أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول:

﴿ قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل ﴾

(١) سورة القصص الآية: ٣٠.

(٢) سورة النازعات الآية: ٢٤.

(٣) سورة الحاقة الآية: ٤٠.

(٤) الآية التى ذكرها الشارح: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ جاءت مرتين: في سورة الحاقة ٤٠، وليس بعدها الوصف بلفظ "أمين" والأخرى في سورة التكوين: ١٩، ثم بعدها: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ مطاع ثم "أمين" ٢٠، ٢١، فتعبر الشارح بقوله: "وأيضا فقوله: رسول أمين" فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، وإنما أراد المعنى فقط، ولو قال: "وأيضا فوصف الرسول بأنه أمين" كان أدق وأجود.

قال: هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول: "إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"^(١) قال هذا كلام الرسول، وان سمعه يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾^(٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ قال: هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب، ولنا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيره؟.

وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قدم، وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين.

والنزاع بين أهل القبلية إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه، ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما يزعمون أن عقلم دلم عليه وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع.

ولو ترك الناس على فطرتهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾^(٥) ^(٦) والذي يدل عليه كلام الطحاوي، رحمه الله: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قدم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمته الله في

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب بدء الوحي" حديث (١) وأطرافه في (٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨) ومسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٩٠٧) وأبو داود في "كتاب الطلاق" حديث (٢٢٠١) والترمذي في "كتاب فضل الجهاد" حديث (١٦٤٧) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢٢٧) قال الترمذي:

هذا حديث حسن صحيح.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٧٦.

الفقه الأكبر فإنه قال: والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقسوء وعلى النبي ﷺ منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخباراً عنهم وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا. انتهى.
فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبداً يقول يا موسى كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾^(١) ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور للترندى وغيره.
وقوله: الذي هو من صفاته لم يزل، رد على من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلماً.

وبالحملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئاً بعد شيء فهو حق يجب قبوله وما يقوله من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعنول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما.
فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: هذا القول بجمل ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ونصوص الأئمة أيضاً مع صريح العقل.

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهمهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهمهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا غيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في برحى يئلى، ولو كان المراد

من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره.

فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمنا، قلنا: ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حى لا تقوم به الحياة وقد قال ﷺ "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر" ^(١) فهل يقول عاقل: إنه ﷺ عاذ بمخلوق؟ بل هنا كقوله: "أعوذ برضائك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك" ^(٢) وكقوله: "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" ^(٣) وكقوله: "وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا" ^(٤) كل هذه من صفات الله تعالى.

وهذه المعاني مبسطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة، وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكرر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في اللول، وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالاتها عليه وتأديبها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرانية فهو تورا فاختلفت العبارات لا الكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا.

وهذا الكلام فاسد فإن لازمه أن معنى قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾ ^(٥) هو معنى قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ^(٦) ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى ثبت يدا أبي لب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فسادُه وعلم أنه مخالف كلام السلف، والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ آخِرُ

(١) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (٤١٩/٣) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" حديث (٦٤٢) ومالك في "الموطأ" (٩٥١/٢) مرسل عن يحيى بن سعيد، قال البيهقي: "رواه الطبراني وفيه الميسب بن وضاح، وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة، وكذلك الحسن بن علي العمري، وبقيسة رجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد (١٢٩/١٠) وصححه العلامة أحمد شاكر، والعلامة الألباني.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

(٤) صحيح: تقدم تخريجه.

(٥) سورة الإسراء الآية: ٣٢.

(٦) سورة البقرة الآية: ٤٣.

مِذَاذَا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿٢﴾ ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل: فيه خطأ فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السموات والأرض، وفيه محمد وعيسى، ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه كلام الله، ومن لم يمتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب، وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول البارئ، من لم يهتد له فهو ضال أيضاً، ولو أن إنساناً وجد في ورقة مكتوبا:

﴿ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ﴾

من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خطأ فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشبه هذه الحقيقة بالأخرى.

والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى: ﴿ وَفَرَقْنَا النَّفَجَ إِنْ قُرْءَانَ النَّفَجِ كَأَنَّ مَشْهُودًا ﴾ ﴿١﴾ وقال ﴿ زِينُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ ﴾ ﴿٢﴾ وتارة يذكر ويراد به المقروء قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ﴿٣﴾

(١) سورة الإسراء الآية: ٧٨.

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (١٤٦٨) والنسائي في "الاقتراح" (١٧٩ / ٢)،

(١٨٠) وابن ماجه في "إقامة الصلاة" حديث (١٣٤٢) والدارمي في "كتاب فضائل القرآن" حديث

(٣٤٩٥) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" حديث (٣٥٨٧) كما في "تقريب البنية" (٤٠٨ / ٢) وابن أبي

شيبه في "المصنف" (٥٢٢ / ٢) والحاكم في "المستدرک" (٥٧١ / ١).

(٣) سورة النحل الآية: ٩٨.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(١) وقال ﷺ: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف . . ." ^(٢) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين، فالحقائق لها وجود عيني وذمهي ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان.

والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح، فقله عن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾^(٣) أى ذكره ووصفه، والإنجيل عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع، فقله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾^(٤) أى مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس وهذا مثل قوله: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ﴾^(٥) أى ذكره بخلاف قوله: ﴿فِي رَقٍّ مُنْشُورٍ﴾^(٦) و ﴿فِي تَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾^(٧) و ﴿فِي كِتَابٍ مُكْنُونٍ﴾^(٨) لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضع له الفرق.

(١) سورة الأعراف الآية: ٢٠٤.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الخصومات" حديث (٢٤١٩) ومسلم في "كتاب صلاة المسافرين" حديث (٨١٨) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (١٤٧٥) والترمذي في "كتاب القراءات" حديث (٢٩٤٣) وغيرهم.

(٣) سورة الشعراء الآية: ١٩٦.

(٤) سورة الأعراف الآية: ١٥٦.

(٥) سورة الطور الآية: ٣.

(٦) سورة التّٰوْحِج الآية: ٢٢.

(٧) سورة الواقعة الآية: ٧٨.

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هو ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، وإنجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾^(١) وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله، والآية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة، ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالاً.

وكلام الطحاوى رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه وأن المسموع المنزّل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه فإن الطحاوى رحمه الله يقول كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون: منه بدا وإليه يعود، وإنما قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف: منه بدا، أى: هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾^(٢) ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾^(٣) ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾^(٤) ومعنى قولهم: وإليه يعود، يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار.

وقوله: بلا كيفية أى لا تعرف كيفية تكلمه به قولاً ليس بإنجاز، وأنزله على رسوله وحياً أى أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد ﷺ من الملك

(١) سورة التوبة الآية: ٦.

(٢) سورة الزمر الآية الأولى.

(٣) سورة السجدة الآية: ١٣.

(٤) سورة النحل الآية: ١٠٢.

وقرأ على الناس، قال تعالى: ﴿ وَقرءنآ قرآنه لَنقرآنه على الناس على مكثٍ ونزلنَّه تنزيلاً ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ نزلَ به الروحُ الأمينُ ﴾ على قلبك لتكون من المنذرين ﴿ بلسان عربي مبين ﴾ (٢) وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى.

وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام.

والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: ﴿ حمّ تنزيلُ ﴾ أَلَكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ (٣) وقال تعالى: ﴿ تنزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْبُذْ اللَّهُ غُلْصًا لَهُ الْيَتِيمَ ﴿ (٤) وقال تعالى: ﴿ تنزيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ تنزيلُ مِنَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُ أَتَّبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٨) وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (٩) وقال: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ (١٠) وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (١١) والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات، وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وهي عالية على الأرض، وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أحمود، والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال: أنزل ولم يقل: نزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض.

(٢) سورة الشعراء الآيات: ١٩٣ : ١٩٥ .

(١) سورة الإسراء الآية: ١٠٦ .

(٤) سورة الزمر الآية الأولى .

(٣) سورة غافر الآيتان ١ ، ٢ .

(٦) سورة فصلت الآية: ٤٢ .

(٥) سورة فصلت الآية: ٢ .

(٨) سورة القصص الآية: ٤٩ .

(٧) سورة الدخان الآيات: ٣ : ٥ .

(١٠) سورة النحل الآية: ١٠٢ .

(٩) سورة الأنعام الآية: ١١٤ .

(١١) سورة الرعد الآية: ١٧ .

ومن المعلوم أن الأنعام تعلق فحولها إنائها عند الوطء وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقى ولدها عند الولادة من علو إلى سفلى وعلى هذا فيحتمل قوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ سَوَافِلُهُ﴾ وجهن:

أحدهما: أن تكون "من" لبيان الجنس. الثاني: أن تكون "من" لابتداء الغاية. وهذان الوجهان محتملان في قوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾^(١).

وقوله: وصدقهُ المؤمنون على ذلك حقاً، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله أى هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح وأن هذا حق وصدق. وقوله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية رد على المعتزلة بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة وإلا للزم أن يكون الآخر متكلماً، ولزم أن لا يكون الذى فى المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هى كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذى أوحاه إليه ذلك الأخرس فالمتكلم هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد "أخرس" لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفاً ولا صوتاً بل فهم معنى مجرداً ثم عبر عنه، فهو الذى أحدث نظم القرآن وتأليفه العربى وأن الله خلق فى بعض الأجسام كاهوى الذى هو دون الملك هذه العبارة.

ويقال لمن قال: إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال: سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر، وإن قال: بعضه، فقد قال: يتبع، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئاً من كلامه.

(١) سورة الزمر الآية: ٦.

(٢) سورة الشورى الآية: ١١.

ولما قال تعالى للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(١) ولما قال لهم: ﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾^(٢) وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامه أو بعضه فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة وإن قال بعضه فقد اعترف بتعددده.

وللناس في مسمى الكلام والقول عند الاطلاق أربعة أقوال:
أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا وهذا قول السلف.

الثاني: اسم "اللفظ" فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم.

الثالث: أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه.

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى وهذا قول بعض المتأخرين من الكلامية.
وهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام آدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه.

وأما من قال: إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل:

إن الكلام لفي الفسود وإنما جعل اللسان على الفواد دليلا

فاستدل بالفساد، ولو استدلل مستدل بمحدث في الصحيحين لقالوا هذا خير واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال:

❦ إن البيان لفي الفواد ❦

وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتخذ اللاهوت بالناسوت

(١) سورة البقرة الآية: ٣٠.

(٢) سورة البقرة الآية: ٣٤.

أى شيء من الإله بشيء من الناس أقيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الآخرس يسمى متكلماً لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة.

وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوى بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه وأما النظم المسموع فمخلوق.

فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه.

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله ﷺ: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ^(١) وقال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة" ^(٢)، واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمر ديني وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.

وأيضاً ففي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به" ^(٣) فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٥٣٧) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٩٣٠) والنسائي في (١٤/٣) وأحمد في "المسند" حديث (٢٣٦٥٢، ٢٣٦٥٥، ٢٣٦٥٦) وأبو عوانة في "المسند" حديث (١٧٢٧) وأبو داود الطيالسي في "المسند" حديث (١١٠٥).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" معلقاً ولكن بصيغة الجزم، وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٩٢٤) والنسائي (١٩/٣) وسنده حسن، والحميدي (٩٤) قال ابن حجر: هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود واللفظ له، والنسائي وأحمد، وصححه ابن حبان. "الفتح" (١٣/٦٠٣).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب العتق" حديث (٢٥٢٨) وأطرافه في (٥٢٦٩، ٦٦٦٤) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٢٧) وأبو داود في "كتاب الطلاق" حديث (٢٢٠٩) وابن ماجه في "كتاب الطلاق" حديث (٢٠٤٠) والنسائي (١٥٦/٦).

حديث النفس وبين الكلام، وأخير أنه لا يؤخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب.

وأيضاً ففي السنن أن معاذاً رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به؟ فقال: "وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" ^(١) فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب، إذا كان لفظاً ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر.

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك.

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر، فإن الله يقول: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ ^(٢) أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو للمسموع، ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو للمسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعه ولم يعرفه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه.

فإن قالوا: إنما أُنْشِرَ إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة، فإن

(١) صحيح: أخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" حديث (٢٦١٦) وأحمد في "المسند" حديث (٢١٩١٥)

وابن ماجه في "كتاب الفتن" حديث (٣٩٧٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وهو كما قال، رحمه الله تعالى، وإن كان في سنده انقطاع عند الترمذي فهو صحيح بمجموع طرقه.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٨٨.

حكاية الشيء بمثله وشبهه وهذا تصريح بأن صفات الله محكية ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالى في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سوراً مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة، قال تعالى: ﴿فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُقَرَّنَاتٍ﴾^(١) ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾^(٢) ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾^(٣) ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنة، قال الله: "أما إنى لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"^(٤) وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين.

قال الشيخ حافظ الدين النسفى، رحمه الله، في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكنا قال غيره من أهل الأصول، وما ينسب إلى أبى حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجح عنه وقال: لا يجوز القراءة مع القلوة بغير العربية، وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنوناً فيداوى، أو زنديقاً فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه.

وقوله: ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من الخلق، ملكاً كان أو بشراً، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾^(٥) في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزهم الشيطان، وسيأتى الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلله إن شاء الله تعالى.

(١) سورة هود الآية: ١٣.

(٢) سورة العنكبوت الآية: ٤٩.

(٣) سورة عيسى الأيتان: ١٣، ١٤.

(٤) صحيح: أخرجه الترمذى في "كتاب فضائل القرآن" حديث (٢٩١٠) وابن أبى شيبة في "المصنف" (١/١٠٠) (٤٦١) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٢٥٨٠) كما في "تقريب البیسة" (٢/ ٤٠٥) وابن عدى في "الكامل" (٥/ ١٧٨٠) والطبرانى في "الكبير" (١٨/ ٧٦) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الشيخ الألبانى: صحيح.

(٥) سورة المدثر الآية: ٢٥.

وقوله: ولا يشبه قول البشر يعنى أنه أشرف وأفصح وأصدق.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ^(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ ^(٢) وقال تعالى: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ﴾ ^(٣) وقال تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ ^(٤).

فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول ﷺ أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذى عوج بلسان عربى مبين، أى بلغة العربية، فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به، ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة فى أوائل السور، أى إنه فى أسلوب كلامهم وبلغتهم التى يخاطبون بها، ألا ترى أنه يأتى بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما فى قوله: ﴿التَّوْحِيدُ ذَلِكُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ^(٥) ﴿التَّوْحِيدُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَلْحَقْ الْقِسْمُ﴾ ^(٦) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ ^(٧) ﴿التَّوْحِيدُ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ ^(٨) ﴿الرَّحْمَةُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ^(٩) وكذلك الباقي، بينهم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم.

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتدعون بمثل هذا إلى نفى تكلم الله به وسماع جبرائيل منه كما يتدعون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ^(١٠) إلى نفى الصفات، وفى الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ^(١١) كما فى قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ ^(١٢) ما يرد على من ينفى الحرف فإنه قال: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾ ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة فى القرآن ثلاث آيات.

ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدنى ما يجزئ فى الصلاة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٨٨.

(٤) سورة يونس الآية: ٣٨.

(٦) سورة آل عمران الآيات ١ : ٣.

(٨) سورة يونس الآية الأولى.

(١٠) سورة يونس الآية: ٣٨.

(١) سورة النساء الآية: ٨٧.

(٣) سورة هود الآية: ١٣.

(٥) سورة البقرة الآيتان: ٢، ١.

(٧) سورة الأعراف الآيتان ١، ٢.

(٩) سورة الشورى الآية: ١١.

﴿ قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر وعمن مثل قول الكفار الزجر علم أنه بصفاته ليس كالbشر:

هـ: لما ذكر فيما تقدم ان القرآن كلام الله حقيقة منه بدا نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالbشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات يعنى أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمًا، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل بالبلن الخالص السائق للشارين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والمعطيل يعبد عدما والمثبه يعبد صنما.

وسأئى في كلام الشيخ: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أى دين الاسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به.

وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أى من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفى التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.

﴿ قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا: ﴿ وَجُورُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿١﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢﴾ ﴾ ^(١) وتفسره على ما أراد الله تعالى وعليمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سليم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ﷺ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه:

هـ: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب السنة وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالامامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف اهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرّمها الذين هم عن ربّهم محجوبون وعن بابه مردودون.

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: ﴿وَجُؤْهَ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ (١) وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبي إلا تحريفها بما يسميه تأويل فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجد متأول هذه النصوص.

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من حناية، فهل قُتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد، وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واقتربت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد.

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة "إلى" الصريحة في نظر العين وإحلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب حل جلاله.

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: ﴿أَنْظُرُونَا نَقْتِسَبْ مِنْ ثَوْبِكُمْ﴾ (٢) وإن عدى — "في" فمعناه التفكير والاعتبار كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣) وإن عدى — "إلى" فمعناه المعاينة بالابصار كقوله: ﴿أَنْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ (٤) فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر، وروى ابن مردويه (٥) بسنده إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ

(١) سورة القيامة الآية: ٢٢، ٢٣.

(٢) سورة الحديد الآية: ١٣.

(٣) سورة الأعراف الآية: ١٨٥.

(٤) سورة الأنعام الآية: ٩٩.

(٥) هو الحافظ الجود العلامة، محدث أصبهان، أبو بكر، أحمد بن موسى بن مردويه بن فسورك، صاحب التصانيف العديدة، منها: التفسير الكبير والتاريخ وغيرها، قال الذهبي: كان من فرسان الحديث، فهماً -

في قوله: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قال: من البهاء والحسن ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ قال: في وجهه الله عز وجل، عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره، وقال أبو صلح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل، وقال عكرمة: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ قال: من النعيم ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ قال: تنظر إلى ربها نظرا، ثم حكى عن ابن عباس مثله، وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(١) قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وقال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنُوا وَزِيَادَةٌ﴾^(٢) فالحسن الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرهما بذلك رسول الله ﷺ والصحابه من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنُوا وَزِيَادَةٌ﴾ قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجزنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة"^(٣) ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرهما الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^(٤) احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن

= يقطا متقنا، كثير الحديث جدا، ومن نظر في تواليفه عرف محله من الحفظ، توفي، رحمه الله تعالى، سنة ٤١٠هـ.

(١) سورة ق الآية: ٣٥.

(٢) سورة يونس الآية: ٢٦.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٨١) والترمذي في "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٥٥) وابن ماجه في "المنهاج" حديث (١٨٧) وأحمد في "المسند" حديث (٨٥١٦، ٨٨٩٧، ١٨٨٣٧، ١٨٨٤٣، ١١٠٠٨، ١١٤٧١، ٢٣٨٠٩) وأبو داود الطيالسي في "المسند" حديث (١٣١٥) وابن أبي عاصم في "كتاب السنة" حديث (٤٧٢) وابن حبان في "صحيحه" حديث (٧٣٩٨) والشاشي في "المسند" (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨) حديث (٩٨٨، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١).

(٤) سورة الطغافين الآية: ١٥.

الشافعي، وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد إدريس الشافعي وقد جاءته رقة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: ﴿كَذَّابُ أَهْلِهِمْ عَنْ رَبِّهِمْ يُؤَيِّدُ لِمَحْجُوبُونَ﴾ (١) فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أوليائه يرونه في الرضى.

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَنِى﴾ (٢) وبقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبَاصُ﴾ (٣) فالآيتان دليل عليهم.

أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاه ابنه أنكر سؤاله وقال: ﴿إِنِّى أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٤).

الثالث: أنه تعالى قال: ﴿لَنْ تَرَنِى﴾ ولم يقل: لَنْ لَا أَرَى، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست برمى، والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كفه حجر فظنه رجل طعاما فقل: أطمعنيه، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه رمى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى.

يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِى﴾ (٥) فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلى في هذه الدار فكيف بالبشر الذى خلق من ضعف.

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء.

(١) سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٠٣.

(٣) سورة هود الآية: ٤٦.

(٤) سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

السادس: قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾^(١) فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو حماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يتمتع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته، ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف.

السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما.

وأما دعواهم تأييد النفي بـ "لن" وأن ذلك يدل على نفى الرؤية في الآخرة ففاسد فإنها لو قيدت بالتأييد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت قال تعالى: ﴿ وَلَنْ يَمَمُّوهُ أَبَدًا ﴾^(٢) مع قوله: ﴿ وَنَادَوْا يُنَمِّلِكَ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رُبُّكَ ﴾^(٣) ولأنها لو كانت للتأييد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى: ﴿ فَلَنْ أُبَرِّحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْتِيَ لِيَ أَمْرِي ﴾^(٤) فثبت أن "لن" لا تقتضي للنفي المؤبد.

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله:

ومن رأى النفي بلن مؤبداً ففعله اردد وسواه فاعضدا

وأما الآية الثانية فلا استدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفى السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفى الموت المتضمن كمال الحياة، ونفى اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفى الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفى الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفى الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفى النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه واحاطته ونفى المثل المتضمن لكمال

(١) سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

(٢) سورة البقرة الآية: ٩٥.

(٣) سورة الزخرف الآية: ٧٧.

(٤) سورة يوسف الآية: ٨٠.

ذاته وصفاته، ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً فإن المعدم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعلوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(١) يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكامل عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾^(٢) قَالَ كَلَّا ﴿ فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماً، وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.

وأما الأحاديث عن النبي ﷺ وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر" قالوا: لا يا رسول الله، قال: "هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟" قالوا: لا، قال: "فإنكم ترونه كذلك . . ." الحديث، أخرجاه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين^(٣) نظيره وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوساً مع النبي ﷺ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: "إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته . . ." الحديث أخرجاه في الصحيحين، وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب

(١) سورة الأنعام الآية: ١٠٣.

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في: كتاب التوحيد" حديث (٧٤٣٧) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٨٢) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٣٠) والترمذى في "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٥٤).

(٣) صحيح: أخرجه البخارى في كتاب التوحيد حديث (٧٤٣٩) ومسلم في كتاب الإيمان حديث (١٨٣).

(٤) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب التوحيد" حديث (٧٤٣٤، ٧٤٣٥) ومسلم في "كتاب المساجد" حديث (٦٢٣) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٢٩) والترمذى في "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٥١) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٧٧).

آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن" ^(١) أخرجه في الصحيحين، ومن حديث عدى بن حاتم: "وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب . . ." ^(٢) أخرجه البخاري في صحيحه.

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أن التزم الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث.

ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك . . . إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق، وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسر به رسوله ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم، وقد قال ﷺ: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" ^(٣) وفي رواية: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" ^(٤) وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: ﴿ وَفَنَكَبَهُ وَابًا ﴾ ^(٥) ما الأب؟ فقال: أى سماء تظلني وأى أرض تغلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس

- (١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٤٤٤) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٨٠) والترمذي في "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٢٨) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٨٥).
 (٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الزكاة" حديث (١٤١٣) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٦٧) والترمذي في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٤١٥) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٨٥).
 (٣) ضعيف: أخرجه الترمذي في "كتاب التفسير" حديث (٢٩٥١) قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال العلامة الألبان: ضعيف.

قلت: وهو كما قال العلامة الألبان، فإن فيه: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف، فقد ضعفه أحمد ابن حنبل، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني، وسفيان الثوري، وغيرهم.
 (٤) ضعيف: أخرجه الترمذي في "كتاب تفسير القرآن" حديث (٢٩٥٠) وفيه عبد الأعلى، السابق ذكره في الحديث السابق.

(٥) سورة عبس الآية: ٣١.

والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة فليراجع عقله فإمّا أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة.

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفى الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حذق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطلقوا رؤيته، ولهذا لما تجلّى الله للجبل خر موسى صعقاً، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حتى إلا مات، ولا يلبس إلا تدهده، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أیده الله، كما أيد نبينا، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾^(١) قال غير واحد من السلف: لا يطبقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحيثئذ يشبهه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.

ويقال لمن قال بنفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد الجهة أمرا وجوديا أو أمرا عديما، فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمرا عديما فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين

تخبرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثور وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره.

وقوله: والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفى الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يروونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله ﷺ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿تَجِيئُكُمْ يَوْمَ يَلْقَوْتُهُ سَلَامٌ﴾^(١)، واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاث أقوال:

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون.

الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يروونه بعد ذلك.

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار.

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.

واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعا في ذلك إلا في نبينا ﷺ خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له ﷺ، وحكى القاضي عياض^(٢) في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته ﷺ وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون ﷺ رأى ربه بعين راسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد كف شعري مما قلت، ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب^(٣)، ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس

(١) سورة الأحزاب الآية: ٤٤.

(٢) هو: الإمام العلامة الحافظ الأوحدي، شيخ الإسلام، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بسن عمرو بن موسى اليحصبي الأندلسي، له كتاب "الشفا" وهو من أشرف مصنفاته، وله "الإكمال" في شرح مسلم، وكتاب "مشارك الأنوار".

توفي سنة: ٥٤٤هـ.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٣٨٠) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٧٧) والترمذي في "كتاب تفسير القرآن" (٣٠٦٧).

رضي الله عنهما أنه ﷺ رآه بعينه^(١)، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال: وأما وجوبه لنبيينا ﷺ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص وللعول فيه على آيتين النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذا لم تكن ممكنة لما سأله موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه ﷺ رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفى الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ﷺ قال: سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربك؟ فقال: "نور أنى أراه"^(٢) وفي رواية: "رأيت نوراً" وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري ﷺ أنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور" وفي رواية: "النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"^(٣) فيكون والله أعلم معنى قوله لا يرى: "رأيت نوراً" انه رأى الحجاب، ومعنى قوله: "نور أنى أراه" النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فـ "أنى أراه" أى فكيف أراه والنور حجاب بين وبينه بمنعنى من رؤيته، فهذا صريح في نفى الرؤية، والله أعلم.

وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإِنَّ النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة.

وقوله: بغر إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما، قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾^(٥).

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب التفسير" حديث (٤٧١٦) والترمذى في "كتاب تفسير القرآن"

حديث (٣١٣٤) وابن حبان في "صحيحه" حديث (٥٦).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٧٨).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٧٩) وابن ماجه في "اللمعة" حديث (١٩٥).

(٤) سورة الأنعام الآية: ١٠٣.

(٥) سورة طه الآية: ١١٠.

وقوله: وتفسيره على ما أراد الله وعلمه . . . إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أى كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل الصحيح هو الذى يوافق ما جاءت به السنة، والفساد المخالف له فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين العادى بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذى يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء.

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذى عني المتكلم، فإن لم يكن الخير مطابقا كان كذبا على المتكلم، ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها أن يصرح بارادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذى له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحْلِيلًا﴾ [١٦٦] إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحب، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذى وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هنا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأى وتوهم بالهوى.

وحقيقة الأمر أن قول القائل: نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره.

فإن قيل: بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء.

قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذى أراد به بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، فكيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي الجواز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال.

وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ﷺ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أى سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذى يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممنوع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول ﷺ فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذى دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل.

فالواجب كمال التسليم للرسول ﷺ والانقياد لأمره وتلقى خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحملة شبهة أو شكاً أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنرحله بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحده المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل.

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوى مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له فذمه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرقه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملنا فقال: نؤوله ونحمله فلأن يلقي العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراف بالله خيرا له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله ﷺ فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأى فلان وكلامه ومذهبه بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواء ولا يستشكل قوله لمخالفته رأى فلان بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس بل نهدر الأقيسة وتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان.

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأعى مجلسا ما أحب أن لى به حمر النعم: أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ﷺ جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله ﷺ مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: "مهلا يا قوم، بهنا أهلك الأُمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكذب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضها بعضا، بل يصدق بعضها بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى الله" (١).

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْآثِمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

(١) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٦٧٠٢) والبخارى في "خلق أفعال العباد" (ص: ٧٨) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٨٥) وعبد الرزاق في "المصنف" حديث (٦٧٤١) قال في "الزوائد": هنا إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث صحيح، وقال الشيخ الألبان: صحيح.

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾^(١) وقال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾^(٢) فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غيره.

❦ قوله، ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام:

هـ: هذا من باب الاستعارة اذ القدم الحسى لا تثبت إلا على ظهر شيء أى لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعوله وقياسه.

”روى البخارى عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع.

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل. كالعامى المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامى يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامى للمقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتى والدال فإن المستفتى يجب عليه قبول قول المفتى دون الدال، فلو قال الدال: الصواب معى دون المفتى لأن أنا الأصل فى علمك بأنك مفتى، فإذا قدمت قوله على قولى قدحت فى الأصل الذى به عرفت أنه مفتى، فلزم القدح فى فرعه، فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بأنه مفتى ودلت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتى لك فى هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك فى كل مسألة، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتى الذى هو أعلم منك لا يستلزم خطأك فى علمك بأنه مفتى، هذا

(١) سورة الأعراف الآية: ٣٣.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

مع علمه أن ذلك المفتى قد يخطئ والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره.

وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذى تلقينه علينا والحكمة التى جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا في ما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرض منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقى الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾^(١) وقال: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٣) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾^(٤) ﴿حَمْدٌ لِلَّهِ وَلَكِنَّ الْغُلُوبَاءَ﴾^(٥) ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾^(٦) ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٧) ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾^(٨) ونظائر ذلك كثيرة في القرآن.

فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثانى باطل، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بالفاظ جملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم فمن يدعى أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه ﷺ.

(٢) سورة النحل الآية: ٣٥.

(٤) سورة المائدة الآية: ١٥.

(٦) سورة يوسف الآية الأولى.

(٨) سورة النحل الآية: ٨٩.

(١) سورة النور الآية: ٥٤.

(٣) سورة إبراهيم الآية: ٤.

(٥) سورة الدخان الآيات: ١، ٢.

(٧) سورة يوسف الآية: ١١١.

❦ قوله: فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان:

ش: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْنُ مَا تَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾^(٢) كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ^(٣) وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾^(٤) ثَانِي عَظِيمُهُ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْخَرْقِ^(٥) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ابْتَغَى اللَّهُ لَهَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٦) وقال تعالى: ﴿إِنْ يَجْعَلُونَ إِلَّا أَلْطَمًا وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَّبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾^(٧) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ثم تلا: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾^(٨) رواه الترمذی وقال: حديث حسن^(٩) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"^(١٠) أخرجه في الصحيحين.

(١) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

(٢) سورة الحج الآيات: ٣، ٤.

(٣) سورة الحج الآيات: ٨، ٩.

(٤) سورة القصص الآية: ٥٠.

(٥) سورة النجم الآية: ٢٣.

(٦) سورة الزخرف الآية: ٥٨.

(٧) حسن: أخرجه الترمذی في "كتاب تفسير القرآن" حديث (٣٢٥٣) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٤٨).

وأحمد في "المسند" حديث (٢٢٠٦٤) قال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألبان: حسن.

قلت: هو كما قال الشيخ الألبان، رحمه الله تعالى، فإن فيه شهاب بن خراش، عند أحمد، وهو حسن الحديث، وفيه حجاج بن دينار، عند الترمذی، وهو أيضا حسن الحديث.

(٨) صحيح: أخرجه البخاری في "كتاب المظالم" حديث (٢٤٥٧) ومسلم في "كتاب العلم" حديث (٢٦٦٨).

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه ويقول ذاك رأى وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله، قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾^(١) أى عبد ما تهواه نفسه، وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك^(٢) رحمه الله عليه:

رأيت الذنوب عميت القلوب   وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب   وغير لنفسك عصيانها
وهل أفسد الدين إلا الملوك   وأحبار سوء ورهبانها

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار سوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بأرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذى شرعه على لسان نبيه ﷺ والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس، فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذى سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أحلها: فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل: إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلتقى

(١) سورة الجاثية الآية: ٢٣.

(٢) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام الشيخ عالم زمانه وأمر الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي، مولاهم التركي، ثم المروزي، الحافظ الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية. عن يحيى بن آدم قال: كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أبست منه، وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. توفي سنة ١٨١ هـ رحمه الله تعالى.

الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قاتل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله، قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء، قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر، وكذلك قال ﷺ "هلك المتنطعون"^(١) أى المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله ﷺ ويعلم طريقه ويثنى على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب، كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحل حرام، قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشدد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل، قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها.

فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف، قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا من خير الكلام، ثم قاله بعد حقيقة الخيرة وبعد التغفل فيه إلى منتهى درجة التكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر سوى نوع الكلام، وتحقيق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسلود، ولعمري لا ينفك الكلام عن الكشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب العلم" حديث (٢٦٧٠) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٠٨) والطبراني في "الكبير" (١٠/٢١٦) والتبريزي في "مشكاة المصابيح" حديث (٤٧٨٥) والبنوي في "شرح السنة" (١٢/٣٦٧).

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد عرّوا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعراً لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصبح تقريراً وأحسن تفسيراً، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل:

لولا التنافس في الدنيا لما وضعت   كتب التناظر لا المغنى ولا العمد
يحللون بزعم منهم عقداً   وبالذى وضوه زادت العقيد

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذى وضوه الشبه والشكوك والفاضل الذى يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم اليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلي والخرى السمعي، ويعرف دلالة على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة بجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل.

مثال ذلك في "التركيب" فقد صار له معان:

أحدها: التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، تركيب الحيوان من الطبايع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفى عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركباً بهذا المعنى المذكور.

والثاني: تركيب الجوار كمصراعى الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب.

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة، وتسمى الجواهر المفردة.

الرابع: التركيب من الهيولى والصورة كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة، وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام فى ذلك يطول، ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قولهم مجرد دعوى وهذا مبسوط فى موضعه.

الخامس: التركيب من الذات والصفات هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف فى اللغة ولا فى استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعان لا للألفاظ، سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بلون المعنى حكم، فلو اصططح على تسمية اللبن حمرا لم يجرم بهذه التسمية.

السادس: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما فى الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هنا محال، فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم فى ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك فى ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل.

وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضر به من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به فى موضع آخر ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر به بل قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾^(١) وقال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾^(٢) وقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(١) وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢) أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا بنيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليماً. **قوله:** فيتلذذ بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوساً تأثراً شاكاً لا مؤمناً مصداقاً ولا حاجداً مكذِباً:

هو: يتلذذ يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيقول أمره إلى الخيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد^(٣) وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يعتد به، وكذلك الأمدى^(٤) أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي، رحمه الله، انتهى آخر أمره إلى الوقف والخيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول ﷺ فمات والبخارى على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه: أقسام اللذات:

نهاية إقدام العقول عقبال	وغاية سعى العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسوننا	حاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا	سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا
فكم قد رأينا من رجال ودولة	فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا
وكم من جبال قد علت شرفاتها	رجال فزالوا والجبال جبال

(١) سورة آل عمران الآية: ٣١.

(٢) سورة النساء الآية: ٦٥.

(٣) هو: ابن رشد الحفيد، العلامة، فيلسوف وقته، أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد، شيخ المالكية، أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كان أوجده زمانه في الفقه والخلاف وبرزع في الطب، قوى النفس، وله مؤلفات كثيرة جداً، توفي سنة ٥٩٤هـ.

(٤) هو: السيف العلامة المصنف، فارس الكلام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التفلسي الأمدى، الخنيلي ثم الشافعي، له من المصنفات: "نهاية السؤل في الأصول" و"إنكار الأفكار" وله نحو من عشرين تصنيفاً، وكان أولاد العادل كلهم يكرهونه لما اشتهر عنه من علم الأوائل والمتنطق، توفي سنة ٦٣١هـ.

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلاً ولا تروى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإنبات: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(١) ﴿إِنَّهُ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ﴾^(٢) وأقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٣) ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٤) ثم قال: ومن حرب مثل تجرئ عرف مثل معرفتي.

وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها   وسمرت طرقي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعاً كف حائر   على ذقن أو قارعاً سن نادم

وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهون عنه والآن فإن لم يتداركني ربى برحمته فالويل لابن الجويني، وما أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور.

وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض القضاة وقد دخل عليه يوماً فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون، فقال: وأنت منشرح الصلر لذلك مستيقن به، أو كما قال، فقال: نعم، فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته.

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق:

فيك يا أغلوطة الفكر   حار أمري وانقضى عمري
سافرت فيك العقول فما   رجحت إلا أذى السفر
فلحي الله الأولى زعموا   أنسك للعرف بالنظر
كذبوا إن الذي ذكروا   خارج عن قوة البشر

(١) سورة طه الآية: ٥.

(٢) سورة فاطر الآية: ١٠.

(٣) سورة الشورى الآية: ١١.

(٤) سورة طه الآية: ١١٠.

وقال الخوفجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال: الافتقار وصف سلبى، أموت وما عرفت شيئا.

وقال آخر: أضطجع على فراشى وأضع اللحفة على وجهى وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندى منها شيء.

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا ترندق كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام ترندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، وقال الشافعي، رحمه الله: حكى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدة والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما بقوله، ولأن يتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يتلى بالكلام. انتهى.

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب المعاجز فيقر بما أقرأ به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تين له فسادها أو لم يتين له صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب.

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طيبب القلوب صلوات الله وسلامه عليه بقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" (١) أخرجه مسلم، توجهه ﷺ إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبرائيل موكل بالروح الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب صلاة المسافرين" حديث (٧٧٠) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٧٦٧) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٣٤٢٠) والنسائي (٢١٢/٣) وابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة" حديث (١٣٥٧).

❦ قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوههم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل وللزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه:

ش. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة، ومن يقول بقولهم، في نفى الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي ﷺ قال: "إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر . . ." (١) الحديث، أدخل كاف التشبيه على "ما" المصدرية أو الموصولة بـ "ترون" السق تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا يبين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح، فإذا سلب التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ آلِ فَيْلٍ ﴾ ونحو ذلك مما استعمل فيه "رأى" التي من أفعال القلوب، ولا شك أن "ترى" تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أدخل المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجعلا ملفظا لا مبينا موضحا وأى بيان وقرينة فوق قوله: "ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب" (٢) فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟.

لإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. فالجواب: أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال.

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

وقوله: لمن اعتبرها منهم بوهم أى توهم أن الله تعالى يُرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مثبته، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفى، وهل يكون التنزيه بنفى صفة الكمال، فإن نفى الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعلوم لا يُرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفى إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفى العلم به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفى الإحاطة به علما فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما.

وقوله: أو تأولها بفهم أى ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربى من معناها فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليُقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْإِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾^(١) والعبرة للمعان لا للألفاظ فكمن باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.

ثم أكد هذا المعنى بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بشرك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومراده ترك التأويل الذى يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجدل بالتي هى أحسن كما أمر الله تعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا نُصْرَةَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَؤْتُونَ ظُهُورَهُمُ لِلْكَافِرِينَ لَعْنَةُ اللَّهِ فِي الْأُمَمِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ يُحَرِّفُونَ﴾^(٢) وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شئ من الظواهر لبعض الناس لدليل راجع من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة للمذهب السلف التى يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم.

(١) سورة الأنعام الآية: ١١٢.

(٢) سورة النحل الآية: ١٢٥.

فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلًا.

ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي.

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يتوَلَّى إليها الكلام فتأويل الخير هو عين المخير به وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" يتأول القرآن^(١) وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾^(٢) ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقولهم: ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ﴾^(٣) وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾^(٤) وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾^(٥) وقوله: ﴿ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾^(٦) فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ وأما ما كان خيراً كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخير إن لم يكن قد تصور المخير به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الأذان" حديث (٨١٧) ومسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٤٨٤)

وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٨٧٧) وابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة" حديث (٨٨٩) والنسائي (١٩٠ / ٢).

(٢) سورة الأعراف الآية: ٥٣.

(٣) سورة يوسف الآية: ١٠٠.

(٤) سورة يوسف الآية: ٦.

(٥) سورة النساء الآية: ٥٩.

(٦) سورة الكهف الآيات: ٧٨ : ٨٢.

والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمده ويرد باطله، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾^(١) الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله، ولا يريد من وقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: ﴿عَمَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾^(٢) وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق ﷺ فإن النبي ﷺ دعا له وقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"^(٣) رواه البخارى وغيره، ودعاؤه ﷺ لا يرد، قال مجاهد^(٤) عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أفقه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله.

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا وهى المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب.

(١) سورة آل عمران الآية: ٧.

(٢) سورة آل عمران الآية: ٧.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الوضوء" حديث (١٤٣) بلفظ "اللهم فقهه في الدين" ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٤٧٧) بلفظ "اللهم فقهه".

(٤) هو: مجاهد بن جبر، شيخ المفسرين، أبو الحجاج المكي الأسود، قال ابن سعد: مجاهد ثقة، فقيه، عالم، كثير الحديث، وقال يحيى بن معين: مجاهد ثقة.

توفي سنة ١٠٢ أو ١٠٣ أو ١٠٤ هـ.

وأيضاً فإن الله قال: ﴿مِثْرَهُ أَيْتٌ مُحْكَمَةٌ هُنَّ أَمْ الْكِتَابُ وَأَخْرُ مُتَشَبِّهَةٌ﴾^(١) وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين.

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخيرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه وذكر في التبصرة أن نصير بسن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول: كيف وكيف، ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس:

وكم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم
وقيل:

على نحت القوافي من مقاطعها وما على لهم أن تفهم البقر
فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي ﴿كَتَبَ أَحْكَمَتْ أَيْتُهُ ثُمَّ قُضِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾^(٢) أن حقيقة قولهم: إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتزيه، هذا حقيقة قول المتأولين والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالة على الباطل الذي يتعين صرفه.

فيقال لهم هذا الباب الذي تفتحونه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتنتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدر على سده فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالة المفهومة بغير دليل شرعى فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ.

(١) سورة آل عمران الآية: ٧.

(٢) سورة هود الآية الأولى.

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالة تأولناه وإلا أقرناه.
 قيل لكم: وبأى عقل نزن القاطع العقلي، فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى، وباب التأويلات التي يدعى أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان:

أحدهما: أن لا نفر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحت قبل ذلك بمحشا طويلة
 عرضة في إمكان ذلك بالعقل وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيعول الأمر إلى الحيرة المحذورة.

الثاني: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم.
 ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية.

❦ قوله: ومن لم يعرق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه:

ش: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾^(١) فهذا مرض الشهوة، وقال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾^(٣) فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتدراكه الله برحمته.

(١) سورة الأحزاب الآية: ٣٢.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٠.

(٣) سورة التوبة الآية: ١٢٥.

والشبهة التي في مسألة الصفات نفياً وتشبيهاً وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه، فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول ﷺ وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول ﷺ وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(١) ونفى الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢) وهذا أصل نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير الشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك، وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

قوله: ﴿إِن رَّبَّنَا جَل وَعَلَا مُوصَوْفٌ بِصِفَاتٍ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنَعَتْ بِنَعْوَتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ﴾

هـ: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفياً وإثباتاً، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص فقولوه: "موصوف بصفات الوجدانية" مأخوذ من قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝﴾ وقوله: "منعوت بنعوت الفردانية" من قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝﴾ وقوله: "ليس في معناه أحد من البرية" من قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ وهو أيضاً مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفى التشبيه والوصف والنعوت مترادفان وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعوت للفعل، وكذلك الوجدانية والفردانية.

وقيل في الفرق بينهما: إن الوجدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى موحد في ذاته منفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد ولكن في اللفظ نوع تكرير.

وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، و﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية.

(١) سورة الشورى الآية: ١١.

(٢) سورة الشورى الآية: ١١.

❦ قوله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات:

ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفى بها فهو منفي.

لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كثيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقًا وباطلاً ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله، نفيًا ولا إثباتًا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون.

فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبتته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبتته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفتته نصروهما من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحاً قبل لكن ينبغي التعبير عنه بالألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك.

والشيخ، رحمه الله، أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين: إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، فالمنعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه خطأً وباطلاً فيحتاج إلى بيان ذلك وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون الله حذاً، وأنهم لا يحمدون شيئاً من صفاته.

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عروانة لا يحمدون ولا يشبهون ولا يخلطون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا

بالأثر، وسيأتى فى كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بجمده، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم.
سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل: بمجد؟ قال: بمجد انتهى.

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال فى خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه، فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة فى نفس الأمر أصلاً، فإنه ليس وراءه إلا نفى وجود السرب ونفى حقيقته، وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحد العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري^(١) فى رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى^(٢) سمعت أبا منصور بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول، وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار فى دار الدنيا، وهى موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون فى العقبى ظاهراً فى ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية.

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفى بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه، قال أبو حنيفة رحمته الله فى الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى فى القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة. انتهى.

(١) هو: الإمام الزاهد القدوة، الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري، ولد سنة ٣٧٥هـ، كان عدم النظر فى السلوك والتذكير، لطيف العبارة، طيب الأخلاق، غواصاً على المعاني، صنف كتاب "نحو القلوب" و"لطائف الإشارات" و"الجواهر" و"كتاب أحكام السماع" وغيرها، توفى سنة ٤٦٥هـ.

(٢) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، السلمى الأم، الإمام الحافظ المحدث، شيخ خراسان، وكبير الصوفية، أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوفي، صاحب التصانيف، له كتاب "حقائق التفسير" توفى سنة ٤١٢هـ.

وهذا الذى قاله الإمام عليه السلام ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾^(١) ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٣) ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾^(٦) وقال تعالى: ﴿وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنُقْسِي﴾^(٧) وقال تعالى: ﴿وَنُحْدِثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾^(٨).

وقال عليه السلام في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون: له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء . . . الحديث ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد: بالقدرة فإن قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾ لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع ثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علىٰ بذلك، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتَ أَيْدِينَا أَتْكِمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾^(٩) لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدى مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدينا بثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله: ﴿مِنَّا عَمَلَتَ أَيْدِينَا﴾ نظير قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: "حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"^(١٠).

ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى والأعضاء فيها معنى التفريق والتعصية تعالى الله عن ذلك.

(٢) سورة الزمر الآية: ٦٧.	(١) سورة ص الآية: ٧٥.
(٤) سورة الرحمن الآية: ٢٧.	(٣) سورة القصص الآية: ٨٨.
(٦) سورة الأنعام الآية: ٥٤.	(٥) سورة المائدة الآية: ١١٦.
(٨) سورة آل عمران الآية: ٢٨.	(٧) سورة طه الآية: ٤١.
(١٠) تعلقم تحريجه.	(٩) سورة يس الآية: ٧١.

ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾^(١) والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إثباتًا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفي معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ الجملة عرضة للمحق والمبطل.

وأما لفظ الجهة فقد يُراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أُريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقًا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك، وإن أُريد بالجهة أمر عديم وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده.

فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه، ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفى العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق ولكن الجهة ليست أمراً وجودياً بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود.

وقول الشيخ، رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أرادته الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء، ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالی عن كل شيء.

لكن بقى في كلامه شيان:

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفى جهة العلم، وإن أحجب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى.

الثاني: أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوى، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوى بأمر وجودى فممنوع فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عديما فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسموات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل، كما تقدم، ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن "سائر" بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السور وهو ما يقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوى كما يكون أكثر المخلوقات محويا بل هو غير محوى بشيء، تعالى الله عن ذلك، ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول: إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفى التعيين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزّه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره.

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمته الله نظر فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به، وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلم، كما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضى نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظرا وأن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك، ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق عليه السلام يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقلوه مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة.

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب التهجد" حديث (١١٤٥) ومسلم في "كتاب المسافرين" حديث (٧٥٨) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٣٤) والترمذى في "كتاب الصلاة" حديث (٤٤٦) وابن ماجه في "كتاب الصلاة" حديث (١٣٦٦) والدارمى حديث (١٤٥١) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٣٦٢، ٧٧٧٩).

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حماد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة رحمته الله عنه فقال: ينزل بلا كيف. انتهى.

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، لذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقول لا مابين ولا بجانب، لا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ، رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، إن شاء الله تعالى.

قوله: والمعراج حق وقد أسرى بالنبي ﷺ وعرج بشخصه في البقعة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى:

هو المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته.

وقوله: وقد أسرى بالنبي ﷺ وعرج بشخصه في البقعة: اختلف الناس في الإسراء فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناما وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم، فعائشة ومعوية رضي الله عنهما لم يقلوا كان مناما، وإنما قالوا: أسرى بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء مناما وإنما أراد أن الروح ذاتها أسرى بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت.

وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: "ثم استيقظت" وبين سائر الروايات، وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين: مرة قبل الوحى ومرة بعده، ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحى ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل: بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر، قال شمس الدين ابن القيم: يا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مراراً، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا، فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدّم وأخر، وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث، وأحاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله.

وكان من حديث الإسراء أنه ﷺ أسرى بجسده في القيظة، على الصحيح، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راكبا على البراق صحبة جبرائيل، عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقه باب المسجد، وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة، ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما فرأى هناك آدم أبأ البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم فلقىهما فسلم عليهما فردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقى فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت

المعمور، ثم عرج به إلى الجبار، جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقلل: بم أمرت؟ قال: بخمسين صلاة، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم، إن شئت، فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه.

هذا لفظ البخاري في صحيحه.

وفي بعض الطرق: "فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال: قد استحيت من ربي، ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي" (١).

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته ﷺ ربه عز وجل بعين رأسه وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه وقوله: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (٢) و ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (٣) صح عن النبي ﷺ أن هذا المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ فهو غير الدنو والتدلى المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ (٤) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ (٥) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ (٦) فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى، وأما الدنو والتدلى الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه،

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب بدء الوحي" حديث (٣٢٠٧) وأطرافه في (٣٣٩٣، ٣٤٣٠، ٣٨٨٧) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٢٦٤) والنسائي في "كتاب الصلاة" (٢١٧/١) حديث (٤٤٨) وأحمد في "المسند" حديث (١٧٧٦١، ١٧٧٦٣، ١٧٧٦٠) وابن حبان في "صحيحه" حديث (٤٨).

(٢) سورة النجم الآية: ١١.

(٣) سورة النجم الآية: ١٣.

(٤) سورة النجم الآيات: ٥ : ٨.

وأما الذى فى سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهنا هو جبرائيل، رآه مرتين: مرة فى الأرض ومرة عند سدرة المنتهى.

ومما يدل على أن الإسراء بجسده فى البقعة قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾^(١) والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح هنا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صدور البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يودى إلى إنكار النبوة وهو كفر.

فإن قيل: فما الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟

فالجواب والله أعلم: أن ذلك كان إظهارا لصديق دعوى الرسول ﷺ المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعتهم لهم وأخبرهم عن عمرهم التي مر عليها فى طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما فى السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته.

وفى حديث المعراج دليل على ثبوت صفة علو الله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق.

❦ قوله، والحوض الذى أكرمه الله تعالى به غيالا لأمته حق:

هـ: الأحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، فعمده الله برحمته، فى آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخارى رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك ؓ أن رسول الله ﷺ قال: "إن قدر حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء"^(٢) وعنه أيضا عن النبى ﷺ: "ليردن على ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك"^(٣) رواه مسلم.

(١) سورة الإسراء الآية الأولى.

(٢) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الرقاق" حديث (٦٥٨٢) ومسلم فى "كتاب الفضائل" حديث

(٢٣٠٤).

(٣) انظر المتقدم.

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله ﷺ إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحك؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنه أنزلت على أنفاس سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "هو نهر أعطانيه ربى عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمى يوم القيامة، أنيته عدد الكواكب يتخلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمى، فيقال لى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك" ^(١) ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربى عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمى يوم القيامة . . . والباقي مثله، ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الخوض، والخوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يتخلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط.

وروى البخارى ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أنا فرطكم على الخوض" ^(٢) والفرط الذى يسبق إلى الماء.

وروى البخارى عن سهل بن سعد الأنصارى قال: قال رسول الله ﷺ: "لن فرطكم على الخوض، من مر على شرب، ومن شرب لم يظما أبدا، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى ثم يحال بينى وبينهم" قال أبو حازم فسمعت النعمان بن أبى عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم، فقال: أشهد على أبى سعيد الخدرى سمعته، وهو يزيد فيها: "فأقول: لأهم من أمى، فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدى" ^(٣) سحقا أى بعدا.

والذى يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الخوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذى هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٤٠٠) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٤٧) والنسائي في "كتاب الصلاة" حديث (٩٠٤) وأحمد في "المسند" (١٠٢/٣).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الرقاق" حديث (٦٥٨٩) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٢٨٩) وأحمد في "المسند" رقم (٣٢٢٧)، (٣٦٣٩)، (٣٨٥٠)، (٤٠٤٢)، (٤١٨٠)، (٤٣٣٢)، (٤٣٥١)، (١٥٠٥٨)، (١٨٩٨٥)، (٢٠٣٠٠).

(٣) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الفتن" حديث (٧٠٥٠) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٢٩١).

مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يحجزه شيء.

وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا ﷺ أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضلهم وكرمهم.

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في "التذكرة": واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل: للميزان وقيل الحوض، قال أبو الحسن القاسمي^(١): والصحيح أن الحوض قبل الميزان، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط.

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب "كشف علم الآخرة": حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله.

قال القرطبي: هو كما قال.

ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.

❦ قوله: والشفاعة التي ادعواها لهم حق كما روى في الأخبار:

هي، الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع:

النوع الأول: الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا ﷺ من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين، في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة.

(١) هو: العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطلال البكري القرطبي، وعُرف بابن اللحام، كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة، شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، رواه الناس عنه، توفي سنة ٤٤٩ هـ.

منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله ﷺ بلحم فذبح إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها كهسة ثم قال: "أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقتك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهانى عن الشجرة فصيته، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قومى، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وحليبه من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنى قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكنا هو، وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى محمد ﷺ، فيأتون فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأتنى تحت العرش فأقع

ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله عليّ ويلهمني من عامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه عليّ أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأقول: يا رب أمي أمي، يا رب أمي أمي، يا رب أمي أمي، فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصري^(١) أخرجاه في الصحيحين بحسنه واللفظ للإمام أحمد. (المسند: ٩٦٢١).

والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أمي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام، ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وكان مقصود السلف في الاختصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث السدي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد ﷺ فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له: الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم، قال رسول الله ﷺ فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال فأرجع فأفقه مع الناس، ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يبيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكرويون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا إليّ، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تُقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن

إلا نفسه . . . إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا عليه السلام، إلى أن قال رسول الله ﷺ فأتى الجنة فأخذ بمحقة الباب ثم أستمح فيفتح لي فأجبا ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خرت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي، قال الله، وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة . . . " (١) الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعة ﷺ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار، لا يدخلونها.

النوع الرابع: شفاعة ﷺ في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.

وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الاحاديث فيها.

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن حصن حين دعا له رسول الله ﷺ أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين.

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عن من يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه.

(١) ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٢٦٦) قال الطبراني: اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، وأما سياقه فغريب جدًّا، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٥٢): هذا حديث مشهور وهو غريب جدًّا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، وتفرّد به إسماعيل بن رافع، اختلف فيه، فمتهم من ضعفه، ومنهم من وثقه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي، ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيسها نظر، وقال الشيخ الألبان: ضعيف.

ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: **فإن قيل:** فقد قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الْأَشْفِعِينَ﴾^(١) **قيل له:** لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "أنا أول شفيع في الجنة"^(٢).

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن يدخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه ﷺ أربع مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمي"^(٣) رواه الإمام أحمد رحمه الله.

وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا ب ثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاعوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد ﷺ قال: "إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض

(١) سورة الم نشر الآية: ٤٨.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٩٦) والدارمي في "القدمية" (٢٤/١) حديث (٥٢) والخطيب في "الفوائد" حديث (١٢) وانظر "كنز العمال" حديث (٣١٩٦٧، ٣٢٠٥١) وأحمد في "المسند" حديث (١٢٣٥٩) وانظر "الصحيح" (٩٨/٤).

(٣) صحيح يشواهده: أخرجه أبو دلود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٣٩) والترمذي في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٤٣٥) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٣١٠) وأحمد في "المسند" حديث (١٣١٥٥) والحاكم في "المستدرک" (١/٦٩) والطبرانی في "الكبير" حديث (١١٥٥٤) وأبو نعيم في "الحلية" حديث (٤٣٤٠، ٤٣٤٢) كما في "تقريب البغية" (٣/٤٥٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الشيخ الألباني: صحيح وبه طرق وشواهد.

فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا لي ربك فيقول: لست بها، ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كلم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد ﷺ، فيأتون فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامداً أحمد به، لا تحضرني الآن، فأحمد بتلك المحامد، وآخر له ساجداً، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعط، فأقول: يا رب أمي أمي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنتقل فأفعل، ثم أعود فأحمد بتلك المحامد، ثم آخر له ساجداً فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعط، فأقول: يا رب أمي أمي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنتقل فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد ثم آخر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمي أمي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنتقل فأفعل".

قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثلاً ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه، وحدثناه بالحديث، فأنتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة، فما أدرى أنسى أم كره أن تتكلموا؟ فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: ثم أعود الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم آخر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله^(١) وهكذا رواه مسلم.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٥١٠) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٩٣) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٣١٢).

وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء" ^(١).

وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال: "فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط . . ." ^(٢) الحديث.

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبيينا ﷺ وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقررون بشفاعة نبيينا ﷺ في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون فيأذن لهم عيسى فإذا رأيت ربي حررت له ساجداً فأحمد ربي بحامد يفتحها عيسى لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة، ثم انطلق فأسجد فيحد لي حداً . . . ذكرها ثلاث مرات.

وأما الاستشفاع بالنبي ﷺ وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين: أحدهما: أنه أقسم بغير الله.

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقاً، ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ^(٣).

(١) موضوع: أخرجه ابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٣١٢) والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٣٦٧) وانظر "الكنز" حديث (٣٩٠٧٢) قال الشيخ أحمد شاكر: حديث ضعيف جداً، وقال الشيخ الألبان: موضوع.

قلت: وهو كما قال الشيخ الألبان، رحمه الله تعالى، فإن فيه عيباً بن عبد الرحمن، قال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: كان يضع الحديث.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٨٣).

(٣) سورة الروم الآية: ٤٧.

وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله ﷺ لمعاذ ﷺ وهو رديفه: "يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟" قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟" قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حقهم عليه أن لا يعذبهم"^(١).

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم.

وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سبباً.

وكذلك الحديث الذى فى المسند من حديث أبى سعيد عن النبى ﷺ فى قول الماشى إلى الصلاة: أسألك بحق مشاى هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجهه على نفسه، فهو الذى أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدن أن يشيهم، ولقد أحسن القائل:

ما للعباد عليه حق واجب   كلا ولا سعى لديه ضائع
إن عذبوا فبعدله أو نعموا   ففضله وهو الكرم الواسع

فإن قيل: فأى فرق بين قول الداعى بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟.

فالجواب: أن معنى قوله: بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائى، بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك

(١) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الجهاد والسير" حديث (٢٨٥٦) وأطرافه فى (٥٩٦٧، ٦٢٦٧، ٦٥٠٠، ٧٣٧٣) ومسلم فى "كتاب الإيمان" حديث (٣٠) والترمذى فى "كتاب الإيمان" حديث (٤٦٤٣) وابن ماجه فى "كتاب الزهد" حديث (٤٢٩٦) وأحمد فى "المسند" حديث (٢١٩٨٢) وأبو نعيم فى "الحلية" كما فى "البقيّة" (١/ ٧١) حديث (١٠٧) والنسائى فى "الكبرى" حديث (٥٨٧٧) وعبد الرزاق فى "المصنف" حديث (٢٠٥٤٦) وابن أبى شيبه فى "مسنده" (٦٧/ ٢) والشاشى فى "مسنده" حديث (١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦).

الصالحين أجب دعائى، وأى مناسبة فى هذا وأى ملازمة، وإنما هذا من الإعتناء فى الدعاء، وقد قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(١) وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبى ﷺ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة ﷺ، وإنما يوجد مثل هذا فى الحروز والهيكل التى يكتب بها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناه على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع.

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك عذر أيضا لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق وقد قال ﷺ: "من حلف بغير الله فقد أشرك"^(٢) ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه ﷺ يكره أن يقول الداعى أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه^(٣)، وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول تتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجيب دعائنا.

وهذا أيضا محذور فإنه لو كان هذا هو التوسل الذى كان الصحابة يفعلونه فى حياة النبى ﷺ لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون فى حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما فى الاستسقاء وغيره، فلما مات ﷺ قال عمر ﷺ لما خرجوا يستسقون: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا"^(٤) معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبى ﷺ أعظم وأعظم من جاه العباس.

(١) سورة الأعراف الآية: ٥٥.

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود فى "الآيمان والنذور" حديث (٣٢٥١) وأحمد فى "المسند" حديث (٤٩٠٤) والحاكم فى "المستدرک" (١/ ١٨).

(٣) موضوع: قال الشيخ الألبانى: هو حديث مرفوع موضوع، كما بينه الزيلعى فى "نصب الرأية" (٢٧٣/ ٤).

(٤) صحيح: أخرجه البهارى فى "كتاب الاستسقاء" حديث (١٠١٠) وطرفة فى (٣٧١٠) وابن حبان فى "صحيحه" حديث (٢٨٦١) والطبرانى فى "الكبير" حديث (٨٤).

وتارة يقول باتباعى لرسولك ومحبي له وإيمان به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقى لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع.

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشافعاً وهذا في حياته يكون أو لكون الداعى محباً له مطيعاً لأمره مقتدياً به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثانى هو الذى كرهوه ونهوا عنه.

وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به.

ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا عيشون^(١) فهولاء دعوا الله بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.

فالخاص: أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب بمعنى أنه صار شفيعاً فيه بعد أن كان وتراً فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه وبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطله واشفع تشفع، فيجد له حذاً فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْآمَرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾^(٢) وقال: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾^(٣) وقال: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمَرُ ﴾^(٤).

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب البيوع" حديث (٢٢١٥) وأطرافه في (٢٢٧٢، ٢٣٣٣، ٣٤٦٥، ٥٩٧٤) ومسلم في "كتاب التوبة" حديث (٢٧٤٣).

(٢) سورة آل عمران الآية: ١٥٤.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٢٨.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٥٤.

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال ﷺ: "اشفعوا توجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء"^(١).

وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال: "يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئاً، يا صفيّة يا عمة رسول الله ﷺ لا أملك لك من الله شيئاً، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئاً"^(٢) وفي الصحيح أيضاً عن النبي ﷺ: "لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتة بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاّع تحفق، فيقول: أغثنى أغثنى فأقول قد أهلكك لا أملك لك من الله من شيء"^(٣).

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعه لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أحابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء.

❦ قوله، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق:

هو، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝^(١)﴾
أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الزكاة" حديث (١٤٣٢) وأطرافه في (٦٠٢٧، ٦٠٢٨، ٧٤٧٦) ومسلم في "كتاب البر والصلة والآداب" حديث (٢٦٢٧) وأبو داود في "كتاب الأدب" حديث (٥١٣١).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الوصايا" حديث (٢٧٥٣) وأطرافه في (٣٥٢٧، ٤٧٧١) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٢٠٤).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجهاد والسير" حديث (٣٠٧٣) ومسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٨٣١).

(٤) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.

ومليكهم وأنه لا إله الا هو، وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم.

فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال: "إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فشرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ إلى قوله: ﴿الْمُطِيطُونَ﴾^(١)

ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرک وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله ﷺ سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، فقيم العمل؟ قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار"^(٢) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه.

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أى رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى

(١) صحيح بطريقه وشواهد: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٢٤٥٥) وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (٢٠٢) والحاكم في "المستدرک" (٢/ ٥٤٤) وابن جرير في "التفسير" رقم (١٥٣٣٨) قال الشيخ أحمد شاكر: صحيح الإسناد، وقال الشيخ الألباني: صحيح لطريقه وشواهد.

قلت: وهو كما قال، انظر "السنة" لابن أبي عاصم، حديث (٢٠٢) و"الصحيحة" حديث (١٦٢٣).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٠٣) والترمذي في "كتاب تفسير القرآن" حديث (٣٠٧٥) وابن حبان في "صحيحة" حديث (٦١٣٣) والحاكم في "المستدرک" (٢/ ٤٢٣) وابن جرير في "التفسير" رقم (١٥٣٥٧) وأحمد في "المسند" حديث (٣١١) قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الشيخ أحمد شاكر: أسانيد صحاح، وإن كان ظاهره الانقطاع، وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره، إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا.

رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أى رب، من هنا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود، قال رب: كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: أى رب، زده من عمرى أربعين سنة، فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أؤلم يبق من عمرى أربعون سنة؟ قال: أؤلم تعطها ابنك داود؟ قال: فجدد فجددت ذريته، ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطى آدم فخطيت ذريته^(١)، ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرايت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم، قال: فيقول: قد أردت أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا^(٢)، وأخرجاه في الصحيحين أيضا.

وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة، ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح والأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته للمقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذى سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجى مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته فإنه قدر لها أقدارا وأجالا وصفات وهيات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق، فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق وبعضها

(١) صحيح: أخرجه الترمذى في "كتاب تفسير القرآن" حديث (٣٠٧٨) والحاكم في "المستدرک" (١/٦٤) وابن حبان في "صحيحه" حديث (٦١٣٤) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألبان: صحيح.

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٣٣٤) وطرفاه في (٦٥٣٨، ٦٥٥٧) ومسلم في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٨٠٥) وأحمد في "المسند" حديث (١٢٢٥٢).

يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهما، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومعنى قوله: ﴿شَهِدْنَا﴾ أى قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب، وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض.
وقيل: ﴿شَهِدْنَا﴾ من قول الملائكة، والوقف على قوله: ﴿بَلَى﴾ وهذا قول مجاهد والضحاك ^(١) والسدى ^(٢).

وقال السدى أيضا هو خير من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بنى آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول.
واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، كالزنجشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدى والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة.

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بنى آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث

(١) هو: الضحاك بن مزاحم اللؤلؤ الخراساني، أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، صاحب التفسير، وله أخوان: محمد ومسلم، وكان من أوعية العلم، كان له مكتب كبير فيه ثلاثة آلاف صبي، وكان يعلم ولا يأخذ أجرا، وكان دأبه إذا سكت: لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي سنة ١٠٢هـ، وقيل غير ذلك.

(٢) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، المعروف بالسدى، الإمام المفسر، أبو محمد الحجازي، ثم الكوفي، قيل: إنه أعلم بالقرآن من الشعبي، توفي سنة ١٢٧هـ.

أما السدى الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي، أحد المتروكين، كان في زمن وكيع.

أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمر^(١) وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرج أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرک على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله.

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر وذلك شواهد كثيرة، ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها فنذكر ما ذكره من ذلك حسب ما وقفنا عليه، فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض ومعنى: ﴿أَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾^(٢) أنهم على توحيدهم لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى، قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى في السموات والارض: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(٣) ذهب إلى هذا القفال وأطنب.

وقيل: إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك . . . إلى آخر كلامه.

وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: "قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي" ولكن قد روى من طريق أخرى: "قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل" فيرد إلى النار، وليس فيه "في ظهر آدم" وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول.

(١) بل هما صحيحان، كما بينه غير واحد من أهل العلم، منهم: الحاكم، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني، وغيرهم، وهو كما قالوا.

(٢) سورة الأعراف الآية: ٢٧٢.

(٣) سورة فصلت الآية: ١١.

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين:

أحدهما: كون الناس تكلموا حيثذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة.
والثاني: أن الآية دلت على ذلك.

والآية لا تدل عليه لوجوه:

أحدها: أنه قال: ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ ولم يقل من آدم.

الثاني: أنه قال: ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ ولم يقل: من ظهره، وهذا يدل بعض أو يدل اشتغال، وهو أحسن.

الثالث: أنه قال: ﴿ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ ولم يقل ذريته.

الرابع: أنه قال: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرة لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله.

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(١) والحجة إنما قامت عليهم بالرسول والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(٢).

السادس: تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.

السابع: قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾^(٣) فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا ترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.

(١) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.

(٢) سورة النساء الآية: ١٦٥.

(٣) سورة الأعراف الآية: ١٧٣.

الغافن: قوله: ﴿ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾^(١) أى توعدهم بمحودهم وشركهم لما قالوا ذلك وهو سبحانه وإنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخرج سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل.

التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾^(٢) فهذه هى الحجة التى أشهدهم على أنفسهم، مضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: ﴿ أَيْنَ اللَّهِ شَكٌّ قَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾^(٣).

العاشر: أنه جعل هذا آية وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لدلوها وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾^(٤) وإنما ذلك بالفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، والله أعلم.

وقد تفتن لهذا ابن عطية^(٥) وغيره ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التى فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدى فى شرح التأويلات ورجح القول الثانى وتكلم عليه ومال إليه.

ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطرى والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجرى الناس على عادة آبائهم فى المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم

(١) سورة الأعراف الآية: ١٧٣.

(٢) سورة لقمان الآية: ٢٥.

(٣) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

(٤) سورة الأعراف الآية: ١٧٤.

(٥) هو: أبو محمد عبد الحق ابن الحافظ أبى بكر غالب بن عطية الحارثى الفرناطى، اعتنى به والده، ولحق به الكبار، وطلب العلم وهو مراهق، وكان يتوقد ذكاء، وكان إماماً فى الفقه وفى التفسير وفى العربية، قسوى الشوكة ذكياً فطنا مدركاً، من أوعية العلم، توفى سنة ٥٤١ هـ.

لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا، قال الله تعالى: ﴿يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾^(١) وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العبادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فسادها وعدولكم فيه عن الصواب.

فإن الدين الذي يأخذ الصبي عن أبيه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدين، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبيه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقدم عليه الحجة وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَبَائِي فِي إِيمَانِهِمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾^(٢) وقال ليعقوب بنسوه: ﴿تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَٰهَ ءَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾^(٣) وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾^(٤).

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ ءِسَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٥).

(١) سورة النساء الآية: ١٣٥.

(٢) سورة يوسف الآية: ٢٨.

(٣) سورة البقرة الآية: ١٣٣.

(٤) سورة العنكبوت الآية: ٨.

(٥) سورة البقرة الآية: ١٧٠.

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.

فليتأمل اللبيب هذا المحل ولنصح نفسه وليقم معه ولينظر من أى الفريقين هو، والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلمنا تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه.

قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جهلة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه: هـ: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١) ﴿وَسَكَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمًا﴾^(٢) فאלله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^(٣).

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ﷺ فقعدها وقعدنا حوله، ومعه مخضرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخضرته، ثم قال: "ما من نفس منغوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة" قال: فقال رجل:

(١) سورة الأنفال الآية: ٧٥.

(٢) سورة الأحزاب الآية: ٤٠.

(٣) سورة مريم الآية: ٦٤.

يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: "من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة" ثم قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة" ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۚ ﴾ وَأَمَّا مَنْ خَلَجَ ۖ وَأَسْتَعْنَىٰ ۚ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۚ ﴿^(١)﴾ أخرجاه في الصحيحين^(٢).

قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقى بقضاء الله:

ش: تقدم حديث علي عليه السلام وقوله عليه السلام: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: جاء سراقه بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وحررت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: "لا، بل فيما جفت به الأقلام وحررت به المقادير" قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر"^(٣) رواه مسلم.

وعن سهل بن سعد الساعدي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة" أخرجاه في الصحيحين، وزاد البخاري: "وإنما الأعمال بالخواتيم".

وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه السلام قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل

(١) سورة الليل الآيات: ٥ : ١٠.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجنائز" حديث (١٣٦٢) وأطرافه في (٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧، ٤٩٤٨، ٤٩٤٩، ٦٢١٧، ٦٦٠٥، ٧٥٥٢) ومسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٤٧) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٩٤) والترمذي في "كتاب القدر" حديث (٢١٣٦) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٧٨).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٤٨).

ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد، فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها^(١).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف، قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة، مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.

❦ قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطفيلان، فسلخول كل الخلد من ذلك، نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مراهمه، كما قال تعالى في كتابه: ﴿لَا يُسْتَأْذَنُ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَهُمْ يَسْتَلُونِ﴾^(٢) فمن سأل لم يفعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين:

❦ أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيى وأضل وهدى، قال على كرم الله وجهه ورضي عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور.

والذى عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾^(٤) وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يجبهه فيشاؤه كونا ولا يرضاه ديناً.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب بدء الخلق" حديث (٣٢٠٨) وأطرافه في (٣٣٢٣)، ٦٥٩٤، ٧٤٥٤ ومسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٤٣) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٠٨) والترمذي في "كتاب القدر" حديث (٢١٣٨) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٧٦) قال الترمذي: وفي الباب عن الأسود بن سريع.

(٢) سورة الأنبياء الآية: ٢٣.

(٣) سورة القمر الآية: ٤٩.

(٤) سورة الفرقان الآية: ٢.

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر فردوا إلى هنا لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمتعجب من الرضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه، على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوَقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.

روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمى، فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كأن بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات".

هذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسى بيده ليتبين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر^(١).

قوله: وهذا أول شرك في الإسلام . . . إلى آخره، من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد فمن وحده الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.

وروى عمرو بن الهيثم^(٢) قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدرى وجوسى، فقال القدرى للمجوسى: أسلم، قال المجوسى: حتى يريد الله، فقال القدرى: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسى: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوى، وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي عاصم في "السنن" حديث (٧٩) وفيه محمد بن عبيد المكي وهو ضعيف، والعلاء ابن الحجاج ضعيف أيضا، ولم يصح هذا الحديث من أى طريق.

(٢) هو: عمرو بن عبيد الزاهد، العابد، القدرى كبير المعتزلة وأولهم، أبو عثمان البصرى، قال ابن مبارك: دعا إلى القدر فتركوه، توفي سنة (١٤٣هـ) وقيل غير ذلك.

وروقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتي فسرقت، فارددها عليه، فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، قال: ولم، قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد.

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: رأيت إن منعي الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أكون منصفاً؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.

وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُعَصِّرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يُجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾^(٦).

ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة والرضى، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.

(١) سورة السجدة الآية: ١٣.

(٢) سورة يونس الآية: ٩٩.

(٣) سورة التکویر الآية: ٢٩.

(٤) سورة الإنسان الآية: ٣٠.

(٥) سورة الأنعام الآية: ٣٩.

(٦) سورة الأنعام الآية: ١٢٥.

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة.

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها.

وأما نصوص المحبة والرضى فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ﴾^(١) ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾^(٢) وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾^(٣).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"^(٤).

وفي المسند: "إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"^(٥).

وكان من دعائه ﷺ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك"^(٦).

فتأمل ذكر استعاضته بصفة الرضى من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول الصفة والثاني أثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فأعذتني مما أكره ومنعه أن يحمل بي هي بمشيئتك أيضا، فال محبوب المكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعبادى بك منك وعبادى بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعين بغيرك من غيرك، ولا أستعين بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل

(١) سورة البقرة الآية: ٢٠٥.

(٢) سورة الزمر الآية: ٧.

(٣) سورة الإسراء الآية: ٣٨.

(٤) صحيح: أخرجه البخارى في: "كتاب الزكاة" حديث (١٤٧٧) ومسلم في "كتاب البيوع" حديث (١٥٩٣).

(٥) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٦٨٧٣، ٥٨٦٦) والطبرانى في "الكبير" (١٨٠ / ٨) وابن عزيمة في "صحيحه" حديث (٩٥٠) والدولابى في "الأسماء والكنى" (٤٢ / ٢) وانظر "نصب الراية" للزيلعى (١٦٩ / ١) و"إرواء الغليل" (١٢ / ٣).

(٦) صحيح: تقدم غريبه.

هو منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفته عبيديته.

فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوه، بل العاقل يكفى في إثارة هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية، فهو سبحانه يكره الشيء، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه، من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعى في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات السى هى أخبث الذوات وشرها، وهى سبب كل شر، فى مقابلة ذات جبرائيل التى هى من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهى مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته فى خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكوته وسلطانه فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه.

ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضرار والشديد العقاب والسريع العقاب وذى البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزة عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا بقوله: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم"^(١).

ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذى يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء فى غير موضعه، ولا ينزله فى غير منزلته التى يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولغات مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذى هو أعظم من الشر الذى فى تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التى فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.

ومنها حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه إلى غير ذلك من الحكم التى تعجز العقول عن إدراكها. **لأن قيل:** فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب فهذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب.

(١) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب الرقاق" حديث (٢٩٤٧) والترمذى فى "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٢٦).

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تنفـى إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟.

قيل: هذا السؤال يرد على وجهين:

أحدهما: من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفـنائها إلى محبوبه وإن كان يـغـضها لذاتها.

والثاني: من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضا فهذا سؤال له شأن.

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة فإن أعينت بالعلم والحام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم وهو وضع الشيء في غير محله فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا من نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة لـه فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأتي ذلك فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من آيين المحال فإنه سبحانه الخير كله بيده والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشية؟.

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى مسن بيده الخير.

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد، فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذى ليس إلى الفاعل، وإنما إليه ضده.

فإن قيل: هلا أمدّه إذ أوجده؟

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده.

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة وهنا عين الجهل؟ بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم السدى بين الأشياء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمر عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت، فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل:

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ آلِبَعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾^(١) فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاصد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ أى فسادا وشرًا ﴿وَلَا تَضَعُوا حِلْلَكُمْ﴾ أى سعوا بينكم بالفساد والشر ﴿يَتَّبِعُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ﴾^(٢) أى قابلون منهم مستجيبون لهم فيقول من سعى هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه.

(١) سورة التوبة الآيتان: ٤٦، ٤٧.

(٢) سورة التوبة الآية: ٤٧.

وأما الوجه الثانى وهو الذى من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يستخط الفسوق والمعاصى ويكرهها من حيث هى فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيتته وإرادته وأمره الكونى، فىرضى بما من الله ويستخط ما هو منه فهذه مسلك طائفة من اهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيتته، وسر المسألة أن الذى إلى الرب منها غير مكروه والذى إلى العبد مكروه.

فإن قيل: ليس إلى العبد شئ منها.

قيل: هذا هو الجبر الباطل الذى لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق والقدرى المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبرى، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين.

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة فى التقدير ومع شهود القيومية والمشية النافذة؟

قيل: هذا هو الذى أوقع من عميت بصيرته فى شهود الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وإن ذلك قيل:

أصبحت منفلا لما يختاره منى ففعلى كله طاعات

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية فإن الطاعة هى موافقة الأمر الدينى الشرعى لا موافقة القدر والمشيئة ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين كان بالله فى هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى فى هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فىي يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى، فلا يتصور منه الذنب فى هذه الحالة، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى

عليه حكم النفس، فهناك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهناك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقى بربه لا بنفسه.

لأن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه.

فالجواب أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضى ما يرضى به ومنه ما يستخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأفضيته سبحانه، بل من القضاء ما يستخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويندم.

ويقال ثالثا: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضى، وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضى قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به.

ويقال ثالثا: القضاء له وجهان:

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به.

والوجه الثاني: تعلقه بالبعد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به، مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاء وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نستخطه ولا نرضى به.

وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان . . . إلى آخره، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة.

وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ إلى رسول الله ﷺ فسألوه: إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: "وقد وجدتموه؟" قالوا: نعم، قال: "ذلك صريح الإيمان" ^(١) رواه مسلم.

الإشارة بقوله: ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلموا به.
ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوسوسة فقال: "تلك محض الإيمان" ^(٢).

وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان، هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوسواس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولذلك أطنب الشيخ، رحمه الله، في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "ابغض الرجال إلى الله الألد الخصم" ^(٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفتقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: "ما لكم تضرعون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم" قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله ﷺ لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده" ^(٤) ورواه ابن ماجه أيضا.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٣٢) وأبو داود في "كتاب الأدب" حديث (٥١١١) وأحمد في "المسند" حديث (٩٦٥٥) وابن حبان في "صحيحه" حديث (١٤٥) وأبو عروبة في "المسند" حديث (٢٢٧)، ٢٢٨، ٢٢٩.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٣٣) وانظر التخریج المتقدم.

(٣) صحيح: متفق عليه وتقدم تخريجه.

(٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه في "القدمة" حديث (٨٥) وأحمد في "المسند" حديث (٦٦٦٨) وعبد الرزاق في "مصنفه" حديث (٢٠٣٦٧) قال في الزوائد: هذا إسناده صحيح رجاله ثقات، وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح، وقال الشيخ الألبان: صحيح.

وقال تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلُقِهِمْ وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾^(١) الخلاق: النصب، قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾^(٢) أى: استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخستم كالذى خاضوا أى كالخوض الذى خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذى خاضوا، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما فى العمل وإما فى الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات، والثانى من جهة الشبهات.

وروى البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ﷺ قال: "لتأخذن أمتى مأخذ القرون قبلها شرا بشر وذرعا بذراع" قالوا: فارس والروم؟ قال: "فمن الناس إلا أولئك"^(٣). وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "ليأتين على أمتى ما أتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتى من يصنع ذلك، وإن بنى اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة وتفرق أمتى على ثلاث وسبعين ملة، كلهم فى النار إلا ملة واحدة" قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابى"^(٤) رواه الترمذى.

وعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة"^(٥) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

(١) سورة التوبة الآية: ٦٩

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٠٠.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الاعتصام" حديث (٧٣١٩) ومسلم فى "كتاب العلم" حديث (٢٦٦٩) وابن ماجه فى "كتاب الفتن" حديث (٣٩٩٤).

(٤) حسن: أخرجه الترمذى فى "كتاب الإيمان" حديث (٢٦٤١) انظر "صحيح الجامع" حديث (٥٢١٩) و"الصحيحه" حديث (١٣٤٨).

(٥) صحيح: أخرجه أبو داود فى "كتاب السنة" حديث (٤٥٩٦) والترمذى فى "كتاب الإيمان" حديث (٢٦٤٠) وابن ماجه فى "كتاب الفتن" حديث (٣٩٩١) والحاكم فى "المستدرک" (١/ ١٢٨) قال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، وفى الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وصححه الحاكم ووافقه النهى وصححه ابن حبان فى صحيحه وقال الشيخ الألبانى: صحيح، انظروا "الصحيحه" حديث (٢٠٣).

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أهل الكباين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين ملة"^(١) يعني الأهواء "كلها في النار إلا واحدة" وهي الجماعة.

وأكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.

وقوله: فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لم أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم، فأول مراتب تعظيم الأمر والتصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته فإن ظهرت له فعله وإلا عطله فإن هذا يناقض الانقياد ويقدح في الامتثال.

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفى الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٥٩٧) وابن ماجه في "كتاب الفتن" حديث (٣٩٩٢) وأحمد في "المستد" حديث (١٦٨٧٦).

قال ابن العربي^(١): الذى ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد، قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى.

وقال رحمه الله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"^(٢) رواه الترمذى وغيره، ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا مجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتى لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.

وقوله: لهذا جملة ما يحتاج إليه من هو متورق قلبه من أولياء الله تعالى، وهى درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، لأنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود:

هـ، الإشارة بقوله: "فهذا" إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله: وهى درجة الراسخين في العلم، أى علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعنى بالعلم المفقود علم القدر الذى طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعنى بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين، قال تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ قَلِيلًا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿١﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ﴿٢﴾﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ

(١) هو: ابن العربي الإمام العلامة الحافظ القاضى أبو بكر، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي، صاحب التصانيف، منها "عارضة الأحوذى" و"الأصناف" و"أمهات المسائل" و"حسم الداء في الكلام على حديث السوداء" و"نزعة الناظر" توفي سنة (٥٤٣هـ).

(٢) صحيح لغيره: أخرجه الترمذى في "كتاب الزهد" حديث (٢٣١٧، ٢٣١٨) وابن ماجه في "كتاب الفتن" حديث (٣٩٧٦) وأحمد في "المسند" حديث (١٧٣٧) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح وقال الشيخ الألبانى: صحيح.

(٣) سورة الجن الآيتان: ٢٦، ٢٧.

أَلَنَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَلْوِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾ ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرّة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعذوم.

﴿قوله، وتؤمن باللوح والقلم ويجمع ما فيه قد رقم:

هـ: قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢﴾﴾ وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي ﷺ أنه قال: "إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحائها ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، الله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويعز ويذل ويفعل ما يشاء" (٣).

اللوحة المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عباد بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" (٤).

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات، أم العرش؟ على قولين، ذكرهما الحافظ أبو العلاء المهداني، أحدهما: أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض

(١) سورة لقمان الآية: ٣٤.

(٢) سورة البروج الآيتان: ٢١، ٢٢.

(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٢ / ١٢) حديث (١٢٥١١) وفيه: زياد بن عبد الله البكائي وليث بن أبي سليم، وكلاهما ضعيف، وانظر "ضعيف الجامع" (من: ٢٣٢) حديث (١٦٠٨).

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود في (٤ / ٥٣٢) حديث (٤٧٠٠) والترمذي في (٤ / ٢٩) حديث (٢١٥٥) وأحمد في "المستد" حديث (٢٢٦٠٤، ٢٢٦٠٦) وانظر "المستد الجامع" (٨، ٥٤) رقم (٥٥٣٤) و"صحيح الترمذي" (٤٤٩ / ٢) رقم (٢١٥٥) و"صحيح أبي داود" (١٤٨ / ٣) رقم (٤٧٠٠) و"الصحيحة" (٢٥٧ / ١) حديث (١٣٣).

بخمسين ألف سنة، قال: وعرضه على الماء^(١) فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم، بحديث عباده هذا، ولا يحلو قوله "أول ما خلق الله القلم" إلخ، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: "اكتب" كما في اللفظ: "أول ما خلق الله القلم قال له اكتب" بنصب "أول" و"القلم" وإن كان جملتين وهو مروي برفع "أول" و"القلم" فيتعين جملة على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتنق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر "لما خلق الله القلم قال له اكتب" فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها.

وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾^(٢) والقلم الثاني: قلم الوحى، وهو الذى يكتب به وحى الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدام لأقلامهم، وقد رفع النبي ﷺ ليلة أُسرى به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام^(٣)، فهذه الأقلام هى التى تكتب ما يوحى الله تبارك وتعالى وتعالى من الأمور التى يدبرها، أمر العالم، العلوى والسفلى.

❦ قوله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه إنه كائن ليُجملوه غير كائن لم يقدرُوا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليُجملوه كائن لم يقدرُوا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة:

ش: تقدم حديث جابر عن رسول الله ﷺ قال: جاء سراقه بن مالك بن جعشم فقَالَ: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا نخلقنا الآن، فقيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما استقبل؟ قال: "لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير"^(٤).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) سورة القلم الآية الأولى.

(٣) جزء من حديث الإسراء الطويل وهو عند البخارى (٤ / ٢) حديث (٣٤٩) ومسلم في (١ / ١٧٦).

حديث (١٦٣).

(٤) صحيح: تقدم تخريجه.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوما فقال: "يا غلام، ألا أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف" ^(١) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح.

وفي رواية غير الترمذى: "احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا".

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذى تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ.

والذى دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره:

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذى تقدم ذكره مع اللوح.

القلم الثانى: خير خلق آدم، وهو قلم عام أيضا، لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم.

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب "رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد" ^(٢) كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذى بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.

(١) صحيح: أخرجه الترمذى في (٤/ ٢٨٤) رقم (٢٥١٦) والطبرانى في "الكبير" (٢١/ ٢٣٨) حديث (١٢٩٨٨) وأحمد في "المسند" حديث (٢٦٦٩) والبيهقى في "شعب الإيمان" (١/ ٢١٦) حديث (١٩٥) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح، وقال الشيخ الألبان: صحيح، وانظر "صحيح سنن الترمذى" (٢/ ٦٠٩) رقم (٢٥١٦).

(٢) تقدم تفريجه.

ضررها راجع على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويحجر من عذابها غيره، وهو الذي يحجر ولا يُعَار عليه، قال بعض السلف: ما احتاج تقى قط، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(١) فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه، ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾^(٢) أى فهو كافيه لا يوجهه إلى غيره.

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطى الأسباب وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه، وقد كان النبي ﷺ أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشى في الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الظَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾^(٣) ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والى شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: ﴿يَتَمَحَّوْا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْقَتَبِ﴾^(٤) وأما قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(٥) فقال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضى يوم السبت.

قال المفسرون: من شأنه أنه يحيى ويميت، ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفى مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا، ويحبب داعيا، ويعطى سائلا، ويغفر ذنبا . . . إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.

(١) سورة الطلاق الآيةان: ٢، ٣.

(٢) سورة الطلاق الآية: ٣.

(٣) سورة الفرقان الآية: ٧.

(٤) سورة الرعد الآية: ٣٩.

(٥) سورة الرحمن الآية: ٢٩.

❦ قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه:

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل حيث يقول:
ما قضى الله كائن لا محالة   والشقى الجهول من لام حاله
والقائل الآخر:

اقنع بما ترزق يا ذا الفتى   فليس يسى ربنا نمله
إن أقبل للحر فقم قائما   وإن تولى مبرا نم له

❦ قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه:

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال ﷺ: "قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء"^(١) فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٢) وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيشبه وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله.

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) سورة الملك الآية: ١٤.

قيل: هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أى شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذى لم يفعل لم يأت بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع.

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه بعلم الله أنه لا يقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم.

قيل: ليس الأمر كذلك بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين.

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا.

قيل: لفظ المحال محمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هى محال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذا ما قدره من أفعال عبادته، والله تعالى أعلم.

قوله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾^(١):

ش: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها، قال ﷺ في جواب السائل عن الإيمان: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر

خيره وشرة" وقال ﷺ في آخر الحديث: "يا عمر، أتدرى من السائل؟" قال: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم"^(١). رواه مسلم.

وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أى لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالفاً غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية بمحوس هذه الأمة، وأحاديثهم في السنن، وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "القدرية بمحوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم"^(٢)، وروى أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليمان ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لكل أمة محوس، ومحوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال"^(٣)، وروى أبو داود أيضاً عن عمر بن الخطاب ﷺ عن النبي ﷺ قال: "لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم"^(٤).

وروى الترمذى عن ابن عباس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرحمة والقدرة"^(٥).

(١) صحيح: أخرجه البخارى (٤٦٦/٩) حديث (٤٧٧٧) ومسلم (١/١٤٣) حديث (٩) وابن ماجه (١/٣٦) حديث (٦٣) وابن أبي عاصم في "السنة" (١٢٠، ١٢٧).

(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤/٢٣١) حديث (٤٦٩١) وابن أبي عاصم في "السنة" (ص: ١٦٢) حديث (٣٣٨) وانظر "صحيح سنن أبي داود" (٣/١٤٣) حديث (٤٦٩١) قال الشيخ الألبانى: حديث حسن، رجاله ثقات "الصحيحه" (٦/٥٦٤) و"المشكاة" (١/٣٨) حديث (١٠٧).

(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في "سننه" (٤/٢٣١) حديث (٤٦٩٢) وأحمد في "المسند" (٥/٧٠٤) حديث (٥٥٨٤) وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (٣٢٩) قال العلامة الألبانى: ضعيف، وانظر "ضعيف سنن أبي داود" حديث (٤٦٩٢) و"ظلال الجنة" (ص: ١٥٨).

قلت: وهو كما قال رحمه الله، فإن فيه راو مجهول، وعمر مولى عنزة ضعيف.

(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود في "سننه" (٤/٢٣٩) حديث (٤٧١٠) والحاكم في "المستدرک" (١/١٥٩) حديث (٢٨٧) وابن حبان في "صحيحه" حديث (١٨٢٥) وأحمد في "المسند" (١/٢٥٢) قال الشيخ الألبانى: ضعيف، انظر "المشكاة" حديث (١٠٨) و"ضعيف سنن أبي داود" (ص: ٥٨٣) حديث (٤٧١٠).

(٥) ضعيف: أخرجه الترمذى (٢١٤٩) وقال حديث حسن غريب.

قلت: فيه على بن نزار، ونزار، والقاسم بن حبيب، كلهم ضعفاء، انظر ضعيف سنن الترمذى (ص: ٨٠٢) حديث (٢١٤٩).

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف منها، فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القدر، وما أظهر من علمه الذى لا يحاط به، وكتابة مقادير الخلائق، وقد ضل فى هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل فى التكذيب بالقدر، وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذى يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه.

والقدر الذى لا ريب فى دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذى جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة فى ذم القدرية يعنى به هؤلاء كقول ابن عمر رضى الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر آت، أخبرهم أن منهم برىء وأنهم منى برآء.

والقدر الذى هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولاً عظيمة:
أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القدر، وفى ذلك الرد على من ينكر علمه القدر.

الثانى: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هى صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدراً، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾^(١) فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء فى نفسه بأن يجعل له قدراً وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذى يخصه فى كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ فى العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافاً لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم الكلليات دون الجزئيات فالقدر يتضمن العلم القدر والعلم بالجزئيات.

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلاً فيقضى أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلاً فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخلق أولى بهذا العلم فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله يحدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً لذاته.
الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن فإنه يقدره ثم يخلقه.
❦ قوله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً، لقد التمس بوجهه في فحص الغيب سرّاً كتيماً وعاد بما قال فيه أفاكاً أليماً:

هـ: اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن، قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾^(١) أى كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالإيمان، فالقلب الصحيح الحى إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرق بين الحسن والقيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر"^(٢).

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.

ومرض القلب نوعان، كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردوها مرض الشبهة، وأردا الشبه ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تولد جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته.

❦ ما لجرح الميت إيلام ❦

وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواؤه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه،

(١) سورة الأنعام الآية: ١٢٢.

(٢) صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٠١/٩) حديث (٨٥٦٤) قال في "مجمع الزوائد" (١٤٥/٧) حديث (١٢١٧٥) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقال الشيخ الألبان: لا أعرفه.

قلت: هو عند الطبراني، كما تقدم، وتماه عن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبد الله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف ونه عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر.

وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مُقَضٍّ إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصبر إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق، وهى التى أهلكتهم، فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقدته إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾^(١).

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الخوارج والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذى كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ﷺ وأصحابه ﷺ ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم.

وعن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: السنة والذى لا إله إلا هو بين الغالى والجافى، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على ستمهم حتى لقوا ربهم، فكنلك فكونوا.

وعلاوة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار، فهنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك، فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار الملوذى، والقلب المريض بضد ذلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَنُورٌ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ضَلَالَةٌ وَمُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُّونَ مِنْ مُكَامٍ بَعِيدٍ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

(١) سورة النساء الآية: ٦٩.

(٢) سورة فصلت الآية: ٤٤.

وَشِفَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْفَٰلِغِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١﴾ و "من" في قوله: ﴿مِنَ الْفَرَعَانِ﴾ بيان الجنس لا للتبعض، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢﴾.

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدينية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يوهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العلل التداوى به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد حازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبداً، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء، الذى لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحماية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه.

وقوله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أى طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿١﴾ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴿٢﴾ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ. وقوله: وعاد بما قال فيه، أى في القدر، أفাকা كذابا، أنبما أى مأثوما.

❁ وقوله، والعرش والكرسى حق:

ش، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿٢﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ﴿٣﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴿٤﴾﴾ في غير ما آية من القرآن ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾﴾ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٦﴾﴾ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٧﴾﴾ ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

(١) سورة الإسراء الآية: ٨٢.

(٢) سورة يونس الآية: ٥٧.

(٣) سورة الجن الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٤) سورة البروج الآيتان: ١٥، ١٦.

(٥) سورة غافر الآية: ١٥.

(٦) سورة الأعراف الآية: ٥٤.

(٧) سورة طه الآية: ٥.

(٨) سورة المؤمنون الآية: ١١٦.

(٩) سورة النمل الآية: ٢٦.

رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴿١﴾ ﴿وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِينَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ بِرَبِّهِمْ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ ﴿٣﴾
وفي دعاء الكرب المروى في الصحيح: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم" (١).

وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "هل تدرون كم بين السماء والأرض؟" قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكيف كل سماء مسيرة خمسمائة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعله كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأطفالهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعله كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء" (٢) ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله ﷺ من حديث الأوطي أنه ﷺ قال: "إن عرشه على سمواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة . . ." (٣) الحديث.

(١) سورة غافر الآية: ٧.

(٢) سورة الحاقة الآية: ١٧.

(٣) سورة الزمر الآية: ٧٥.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٣/١٢) حديث (٦٣٤٦) ومسلم في (٤١/٩) حديث (٢٧٣٠) والترمذي (٤٣٤/٥) حديث (٣٤٣٥) وابن ماجه (٤٥٥/٢) حديث (٣٨٨٣) وأحمد في "المسند" حديث (٢٠١٢) وأبو يعلى في "مسنده" حديث (٢٥٤١) والبيهقي في "شرح السنة" حديث (١٣٣١) وانظر "تحفة الأشراف" (٤٨٣/٤) حديث (٥٤٢٠).

(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٦/٤) حديث (٤٧٢٣) وابن ماجه (٧٧/١) حديث (١٩٣) والتهذيب في "مشكاة المصابيح" حديث (٥٧٢٦) قال الشيخ الألبان: ضعيف "ضعيف سنن أبي داود" حديث (٤٧٢٣٦).

قلت: وهو كما قال رحمه الله، فإن فيه عبد الله بن عمرو، قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف ابن قيس.

(٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٢٦) و"المشكاة" حديث (٥٧٢٧) قال الشيخ الألبان: ضعيف انظر "ضعيف سنن أبي داود" حديث (٤٧٢٦) واستغرب ابن كثير هذا الحديث.

وفي صحيح البخاري عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا سألتكم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن" (١) يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه.

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال ﷺ "فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور" (٢).

والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ (٣) وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب، ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرور قوائم تحمله للملكة، وهو كالقبة على العالم وهو سقف للخلوقات، فمن شعر أمية بن أبي الصلت:

مجدوا الله فهو للمجد أهل   ربنا في السماء أمسى كبيرا

بالبناء العالی الذي بهر النا   من وسوى فوق السماء سريرا

شرحنا لا يناله بصر الـ   عين ترى حوله للملائك صورا

الصُور هنا جمع أصُور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالی المنيف، والسرير هو العرش في اللغة.

ومن شعر عبد الله بن رواحة ؓ الذي عرّض به عن القراءة، لامراته حين أتهمته بجاريته:

شهدت بأن وعد الله حق   وأن النار مشوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف   وفوق العرش رب العالمينا

وتحملة ملائكة شداد   ملائكة الإله مومينا

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة.

وروى أبو داود عن النبي ﷺ أنه قال: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل، من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه على عاتقه مسيرة سبعمائة عام" (٤) ورواه ابن أبي حاتم ولفظه تحقق الطير سبعمائة عام.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٤٢٣).

(٢) صحيح: تقدم تخريجه. (٣) سورة النمل الآية: ٢٣.

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنن" (٤٧٢٧) و"المشكاة" حديث (٥٧٢٨) و"صحيح أبي داود" حديث (٤٧٢٧) و"الصحيحة" حديث (١٥١).

وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ﴿وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً﴾^(١) وقوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾^(٢) أيقول ويحمل: ملكه يومئذ ثمانية؟ وكان ملكه على الماء؟ ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم الملك؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول.

وأما الكرسي فقال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾^(٣) وقد قيل: هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أنه قال: "الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى"^(٤) وقد روى مرفوعاً، والصواب أنه موقوف على ابن عباس.

وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش.

وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقه من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض"^(٥).

وقيل: كرميه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمخفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة، كما تقدم.

ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من حراب الكلام المذموم، كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمراقبة إليه.

(١) سورة الحاقة الآية: ١٧.

(٢) سورة هود الآية: ٧.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

(٤) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرک (٣١٠ / ٢) حديث (٣١١٦) والطبرانی في "المکرم" (٣٩ / ٢١) حديث (١٢٤٠٤) قال الميثمي: رواه الطبرانی، ورجاله رجال الصحيح، انظر "جمع الزوائد" (٣٢٣ / ٦) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ: أحمد شاكر: صحيح، وقال الشيخ الألبان: صحيح موقوفاً وأما المرفوع فضعيف.

(٥) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في "كتاب العرش" (١١٤ / ١) وانظر "موارد الطمان" (٩٤) وأبو الشيخ في "العظمة" (ص: ١١٢) حديث (٢٢٢).

❦ قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه:

ش: أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(٢) وإنما قال الشيخ، رحمه الله، هنا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق.

ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، والأمس في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾^(٣) وغيرها كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي ﷺ.

وأما قوله: محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ: محيط بكل شيء فوقه، بحذف الوار من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين

(١) سورة العنكبوت الآية: ٦.

(٢) سورة فاطر الآية: ١٥.

(٣) سورة الأعراف الآية: ٥٤.

أسفطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الراو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء.

أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾^(١) ﴿أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾^(٢) ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾^(٣) وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلية، كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم" ومن المعلوم، والله المثل الأعلى، أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة، إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصل، فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتحدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته، أو يدنو إليه من يشاء من خلقه فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره.

وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي ﷺ في رؤية الرب تعالى فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: "سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر، آية من آيات الله، كلكم يراه مغلينا به، والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء" فهنا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال.

(١) سورة البروج الآية: ٢٠.

(٢) سورة السجدة الآية: ٥٤.

(٣) سورة النساء الآية: ١٢٦.

وأما كونه فوق المخلوقات فسال تعالى: ﴿وَهُوَ أَلْقَامُ قَوْقُ عِبَادِي﴾^(١) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ﴾^(٢) وقال ﷺ في حديث الأوعال المتقدم ذكره: "والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله"^(٣).

وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي ﷺ وأقره على ما قال وضحك منه.

وكنا أنشده حسان بن ثابت، رضي الله تعالى عنه قوله:

شهدت بإذن الله أن محمدا

رسول الذي فوق السموات من عل

وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما

له عمل من ربه مستقبل

وأن الذي عادى اليهود ابن مريم

رسول أتى من عند ذي العرش مرسل

وأن أبا الأحقاف إذ قام فيهم

يجاهد في ذات الإله ويعدل

فقال ﷺ "وأنا أشهد".

وعن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ أنه قال: "لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي"^(٤)، وفي رواية "تغلب غضبي" رواه البخاري وغيره.

وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رءوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم ثم

(١) سورة الأنعام الآية: ١٨.

(٢) سورة النحل الآية: ٥٠.

(٣) ضعيف: تقدم.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في (٦/ ٤٢٦) حديث (٣١٩٤) ومسلم في "كتاب التوبة" حديث (٢٧٥١)

وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢٩٥) والبيهقي في "شرح السنة" حديث (٤١٧٦) وأحمد في

"المسنند" حديث (٧٤٩١).

قرأ قوله تعالى: ﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾^(١) فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه^(٢).

وروى مسلم عن النسي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾^(٣) بقوله:

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء^(٤).

والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَعْرَأْ أَنْ يَخْطَرُوهُ﴾^(٥) أى يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه.

وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله ﷺ أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقى الله لنا، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فقال رسول الله ﷺ: "ويحك أتدري ما تقول؟" وسبح رسول الله ﷺ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه، ثم قال: "ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته" وقال بأصابعه مثل القبعة عليه "وإنه ليبط به أطيظ الرحل بالراكب"^(٦).

(١) سورة يس الآية: ٥٨.

(٢) ضعيف: تقدم تخريجه.

(٣) سورة الحديد الآية: ٣.

(٤) صحيح: أخرجه مسلم، وتقدم تخريجه.

(٥) سورة الكهف الآية: ٩٧.

(٦) ضعيف: تقدم تخريجه.

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بنى قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسيى ذراريهم فقال النبي ﷺ: "لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات"^(١) وهو حديث صحيح أخرجه الأمامي في مغازيه وأصله في الصحيحين، وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ وتقول: "زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات"^(٢) وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز! فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾^(٣) أخرجه الدارمي، وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿لَمْ يَأْتِنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾^(٤) قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم.

ومن سمع أحاديث الرسول ﷺ وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذلك ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مغالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.

لأن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجهاد والسير" حديث (٣٠٤٣) ومسلم في "كتاب الجهاد والسير" حديث (١٧٦٨) وأحمد في "المسند" حديث (٢٤١٧٧) دون لفظ "فوق سبع سموات" فإنها مما تفرد به محمد بن صالح التمار، ومثله لا يقبل تفرده.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٤٢٠) والترمذي في "كتاب التفسير" حديث (٣٢١٣) والنسائي في "كتاب النكاح" حديث (٣٢٥٢) وانظر "تحفة الأشراف" حديث (١٧٩٩).

(٣) سورة المجادلة الآية: ١.

(٤) سورة الأعراف الآية: ١٧.

قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها فمضى أقررت بأنه ذات قائم بنفسه غير مختلط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعاً وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العلم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلي وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمبينة أظهر منه وأوضح وأبين، وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاً ولا يوجب محذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتى به شريعة أصلاً، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعاً:

أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة "من" المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾^(١).

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَائِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾^(٢).

الثالث: التصريح بالمروج إليه نحو: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾^(٣) وقوله ﷺ "يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم"^(٤).

الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾^(٥).

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾^(٦) وقوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾^(٧).

(١) سورة النحل الآية: ٥٠.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٨.

(٣) سورة المعارج الآية: ٤.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الصلاة" حديث (٥٥٥) ومسلم في "كتاب المساجد" حديث

(٦٣٢) والبيهقي في "شرح السنة" حديث ٣٨٠.

(٥) سورة فاطر الآية: ١٠.

(٦) سورة النساء الآية: ١٥٨.

(٧) سورة آل عمران الآية: ٥٥.

السادس: التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ أَعْلَى الْعَظِيمِ ﴾^(١) ﴿ وَهُوَ أَعْلَى الْكَعْبِ ﴾^(٢) ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾^(٣).

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾^(٤) ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾^(٥) ﴿ تَنْزِيلُ مِّنَ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾^(٦) ﴿ تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾^(٧) ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾^(٨) ﴿ حَمْدٌ ۖ وَلَئِكَ نَبْشِطُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۖ ﴾^(٩) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۖ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۖ ﴾^(١٠).

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾^(١١) ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ ۖ ﴾^(١٢) ففرق بين "من له" عموما وبين "من عنده" من ملائحته وعبيده خصوصا.

وقول النبي ﷺ في الكتاب الذي كبه الرب تعالى على نفسه "أنه عنده فوق العرش"^(١٣).
التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين:

إما أن تكون "في" بمعنى "على" وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره.

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة.

(١) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.	(٢) سورة سبأ الآية: ٢٣.
(٣) سورة الشورى الآية: ٥١.	(٤) سورة غافر الآية: ٢.
(٥) سورة الزمر الآية الأولى.	(٦) سورة فصلت الآية: ٢.
(٧) سورة فصلت الآية ٤٢.	(٨) سورة النحل الآية: ١٠٢.
(٩) سورة الدخان الآيات من: ١: ٥.	(١٠) سورة الأعراف الآية: ٢٠٦.
(١١) سورة الأنبياء الآية: ١٩.	(١٢) صحيح: تقدم تخريجه.

الحادى عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله ﷻ "إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا"^(١).

والقول بأن العلو قبله الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، كما يأتى إن شاء الله تعالى.

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفلى.

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالجمع الأعظم الذى لم يجتمع لأحد مثله فى اليوم الأعظم فى المكان الأعظم قال لهم: "أنتم مسئولون عني، فماذا أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شىء قائلًا: "اللهم اشهد"^(٢).

فكانا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهى مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه "اللهم اشهد" ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلق المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين.

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمنه وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه "أين الله" فى غير موضع.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود فى "كتاب الصلاة" حديثه (١٤٨٨) والترمذى فى "كتاب الدعوات" حديث (٣٥٥٦) وابن ماجه فى "كتاب الدعاء" حديث (٣٨٦٥) قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الشيخ الألبان: صحيح.

قلت: وهو كما قالوا، انظر "صحيح الترمذى" (٤٦٣/٣) حديث (٣٥٥٦) و"صحيح سنن ابن ماجه" حديث (٣٩٣٤).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب الحج" حديث (١٢١٨) وأبو داود فى "كتاب المناسك" حديث (١٩٠٥) وابن ماجه فى "كتاب المناسك" حديث (٣١٣٠) وابن خزيمة حديث (٢٨٠٩).

الخامس عشر: شهادته ﷺ لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان.

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال: ﴿وَقَالَ قِرْعُونُ يٰنَهْنَنُ آتِنِي صِرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝ أَسْتَبِيبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذَّابًا ۝﴾ (١) فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعون، ومن أثبتته فهو موسى محمدى.

السابع عشر: إخباره ﷺ أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار (٢).

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي ﷺ أنهم يرونه كروية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحب فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال ﷺ "بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾ (٣) ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم" (٤) رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر ﷺ.

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية الشقيين وصدق أهل السنة بالأميرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها بلغت نحو ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيات له مجواب صحيح عن بعض ذلك.

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف

(١) سورة غافر الآيتان: ٣٦، ٣٧.

(٢) صحيح: متفق عليه.

(٣) سورة يس الآية: ٥٨.

(٤) ضعيف: تقدم تخريجه.

ربى في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر، لأن الله يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(١) وعرشه فوق سبع سمواته، قلت: فإن قال: إنه على العرش ولكن يقول: لا أدرى العرش في السماء أم في الأرض؟ قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.

وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى.
ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد ممن يخالفهم في بعض اعتقاداتهم.

وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.

ومن تأول "فوق" بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله السدّى لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
ولو قال قاتل: الجوهرة فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي
بينهما فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضى
ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: ﴿ءَأَرْبَابٌ

مُتَقَرِّبُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ^(١) وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٢)
﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾^(٣).

وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل لك: في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر "إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلي نظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه"^(٤)، فقله: منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبه وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا، فإن قيل: المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل: وكذلك هو، وهنا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والقطرة.

أما ثبوته بالعقل فمن وجوه:

أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باثنا من الآخر.

(١) سورة يوسف الآية: ٣٩.

(٢) سورة النمل الآية: ٥٩.

(٣) سورة طه الآية: ٧٣.

(٤) ضعيف: أخرجه الحاكم في "المستدرک" (١/ ٤٩٤) قال الشيخ الألبان: ضعيف.

قلت: وهو كما قال، فإن فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة، قال في "التقريب": ضعيف وكان كثير الإرسال.

الطائي: أنه لما خلق العالم فيما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالافتقار، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للحساسات والقادورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والثاني يقتضى كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضى نفى وجوده بالكلية لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى.

وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعلى الجويني، المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفى صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت بمنة ولا يسره فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فليطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال: وبكى، وقال: حريق الهمداني حزين، أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو.

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بدهاته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بنديها لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية، والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإذ دعوى الضرورة مشتركة، فإننا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني

آدم مقبولا ترجحنا عليكم وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقليتنا أيضا وكان السمع الذى جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم.

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا.

قيل: ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظائر وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه.

واعترض على الدليل الفطرى أن ذلك إنما لكون السماء قبله للدعاء كما أن الكعبة قبله للصلاة ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه:

أحدها: أن قولكم إن السماء قبله للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني: أن قبله الدعاء هي قبله الصلاة فإن يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النسي يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال: إن للدعاء قبله غير قبله الصلاة أو أن له قبلتين: إحداها الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين ونحالف جماعة المسلمين.

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحضر والمدفون ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبله، لا حقيقة ولا مجازا فلو كانت السماء قبله الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، والموضع الذى ترفع اليد إليه لا يسمى قبله لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعى تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك، ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذى يجده الداعي من نفسه أمر فطرى يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث

بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلية مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلية من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالفه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده.

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا أن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشير المريسى أنه سُمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حرى أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح، قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٢) فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحerman، نسأل الله العفو والعافية.

وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أى لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة بل هو سبحانه يحيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء.

قولهم: ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما:

ش: قال الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى﴾^(٤) تكليما، الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القدم والحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في

(١) سورة الأنعام الآية: ١١٠.

(٢) سورة الصف الآية: ٥.

(٣) سورة النساء الآية: ١٢٥.

(٤) سورة النساء الآية: ١٦٤.

أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسرى^(١) أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فنجحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا.

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية قتلته مسلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك، وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. لأن الخلقة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل:

قد تخللت مسلك الروح مئى ولذا سمي الخليل خليلا

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "لو كنت متخذا ممن أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله"^(٢) يعني نفسه، وفي رواية: "إن أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا" وفي رواية: "إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا".

فبين ﷺ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه ﷺ قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ "والله إنى لأحبك"^(٣)، وكذلك قوله للأَنْصار، وكان زيد بن حارثة حب رسول الله ﷺ وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك، وقال له عمرو بن العاص: أى الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة" قال: فمن

(١) هو: خالد بن عبد الله بن أسد البجلي القسرى الدمشقي.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (١٥٢٢) والنسائي في "كتاب السهو" حديث (١٣٠٣) وانظر "صحيح سنن أبي داود" حديث (١٥٢٢) و"صحيح سنن النسائي" (٤١٧/١) حديث (١٣٠٣).

الرجال، قال: "أبوها"^(١) فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة والمحبوب بها لكاملها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغیره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة، لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب، ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فتغار الخليل على قلب خليله أن يكون في مكان لغیره فامتحنه به بذبحه ل يظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إثارة لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة عاد الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطین النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة، وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا ﷺ كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شارك فيها نبينا ﷺ كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.

وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي ﷺ أفضل من إبراهيم عليه السلام فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي ﷺ ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم محمد ﷺ فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغیره، وأحسن من هذا أن النبي ﷺ من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ" حديث (٣٦٦٢) و(٤٣٥٨) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٣٨٤) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٨٨٥) وانظر "تحفة الأشراف" حديث (١٠٧٣٨).

عِمْرَانَ عَلَى الْغُلَامَيْنِ^(١) فَأَبْرَاهِيمَ وَعِمْرَانَ دَخَلَا فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ، وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ^(٢)﴾ فَإِنْ لُوطًا دَاخِلٌ فِي آلِ لُوطٍ، وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ ءَالِ فَتْرَعُونَ^(٣)﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ^(٤)﴾ فَإِنْ فِرْعَوْنَ دَاخِلٌ فِي آلِ فِرْعَوْنَ.

ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي ﷺ إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعاً، وفي قوله: كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي ﷺ دعا له النبي ﷺ وقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى"^(٥)، ولما كان بيت إبراهيم، عليه السلام، أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم، فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين، كما تقدم ذكره، ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً للناس، قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ^(٦)﴾، ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأماناً، وجعله قبلة لهم وحجاً، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين، ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت . . . إلى غير ذلك من الخصائص.

(١) سورة آل عمران الآية: ٣٣

(٢) سورة القمر الآية: ٣٤.

(٣) سورة البقرة الآية: ٤٩.

(٤) سورة غافر الآية: ٤٦.

(٥) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الزكاة: حديث (١٤٩٧) وأطرافه في (٤١٦٦، ٢٢٣٢) ومسلم في

"كتاب الزكاة" حديث (١٠٧٨) وأبو داود في "كتاب الزكاة" (١٩٥٠) وابن ماجه في "كتاب الزكاة"

حديث (١٧٩٦).

(٦) سورة البقرة الآية: ١٢٤.

❦ قوله: ونؤمن بالملائكة والنبين والكعب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين:

ش: هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾^(١) والآيات، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ الْإِثْرُ أَنْ تُؤَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِثْرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾^(٢) الآية، فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٣). وقال ﷺ في الحديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسواله للنبي ﷺ عن الإيمان فقال: "إن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل.

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيتته وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا وإن سموه مفعولا له، فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم مفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله.

وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكى النفس طاهر متميز عن النوع

(١) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

(٣) سورة النساء الآية: ١٣٦.

الإنسان بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره وقوة النفس ليؤثر بها في هوى العالم يقلب صورة إلى صورة وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهى الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان.

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكديبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السموات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج، كما يفهم منها أتباع الرسل.

فهذا إيمان هذه الطائفة الدليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هى أصول الدين الخمسة.

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التى هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذى هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التى هى الأعراض على حدوث الموصوف الذى هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبها بالصفات الموجودة في الموصوفات التى هى الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التى هى القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهى والوعد والوعيد وهى مسائل الأسماء والأحكام التى هى المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذى هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال.

فهذه أصولهم الخمسة التى وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التى بعث بها الرسول ﷺ. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل النبوة والإمامة. وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول، كما تقدم بيان ذلك.

ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما، ففى الصحيحين عن أبى مسعود عقبة بن عمرو عن النبى ﷺ قال: "من قرأ الآيتين من

آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه^(١)، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينا جبرائيل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فُتِح اليوم لم يُفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته^(٢).

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعنى هذه الخمسة والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار.

وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى: ﴿فَأَلْمَذِبَتِ أَمْراً﴾^(٣) ﴿فَأَلْمَقَسَمَتِ أَمْراً﴾^(٤) وهم للملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسول المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم.

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجنات ملائكة، ووكّل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكّل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمل وإحصائه وكتابته، ووكّل بالموت ملائكة، ووكّل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكّل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكّل بالشمس والقمر ملائكة، ووكّل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعماريتها ملائكة، ووكّل بالجنة وعماريتها

(١) صحيح: أخرجه البخاري في: "كتاب البخاري" حديث (٤٠٠٨) وأطرافه في (٥٠٠٩، ٥٠٤٠، ٥٠٥١) ومسلم في "كتاب صلاة المسافرين" حديث (٨٠٨) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (١٣٩٧) والترمذي (٢٨٨١) وابن ماجه (١٣٦١) والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧١٨).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب صلاة المسافرين" حديث (٨٠٦) والطبراني في "الكبير" حديث (١٢٢٥٥).

(٣) سورة النازعات الآية: ٥.

(٤) سورة الذاريات الآية: ٤.

وغيرها وعمل آلياتها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم: المرسلات عرفاء، والناشرات
نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والساجحات
سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفاء، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، ومعنى جمع
التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة، ومنهم
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة
السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها
إلا الله، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله
للوحد القهار وهم ينفذون أمره ﴿لَا يَسْتَفِيقُونَ إِلَّا لِقَوْلِهِمْ يَأْتِرِمُ يَعْمَلُونَ﴾^(١) ﴿يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾^(٢) ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ﴾^(٣) ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٤) فهم عباد مكرمون منهم
الصابغون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا
يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلامهم الذين عنده ﴿لَا يَسْتَحْزِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ
﴿يُسَبِّحُونَ أَكْبَرًا وَلَهُمْ أَكْبَرًا لَا يَفْتَرُونَ﴾^(٥) ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل
وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل
موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي
به حياة الخلق بعد مماتهم فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عبادته ينزلون الأمر
من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر، قد أعطت السموات بهم وحق لها أن تخط، ما
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راکع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل
يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم، والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم
ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع

(١) سورة الأنبياء الآية: ٢٧.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

(٣) سورة الأنبياء الآية: ٢٨.

(٤) سورة النحل الآية: ٥٠.

(٥) سورة الأنبياء الآية: ١٩، ٢٠.

التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم بالأكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص، قال تعالى: ﴿كُلُّ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ^(١) ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ ^(٢) ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ ^(٣) ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ^(٤) ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ ^(٥) ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ ^(٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ ^(٧) ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ ^(٨) ﴿كَرَامًا كَثِيرِينَ﴾ ^(٩) ﴿كَرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ ^(١٠) ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ^(١١) ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ إِلَّا عُلَىٰ﴾ ^(١٢) وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان.

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحى البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعرى على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً، وحكى عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية، وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلاً آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض، الأنبياء دون بعض وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعنى و"من حسن إسلام المرء تركه ما

(١) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.	(٢) سورة آل عمران الآية: ١٨.
(٣) سورة الأحزاب الآية: ٤٣.	(٤) سورة غافر الآية: ٧.
(٥) سورة الزمر الآية: ٧٥.	(٦) سورة الأنبياء الآية: ٢٦.
(٧) سورة الأعراف الآية: ٢٠٦.	(٨) سورة فصلت الآية: ٣٨.
(٩) سورة الانشقاق الآية: ١١.	(١٠) سورة عبس الآية: ١٦.
(١١) سورة المطففين الآية: ٢١.	(١٢) سورة الصافات الآية: ٨.

لا يعنيه^(١) والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفى ولا إثبات ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قسداً فإن الإمام أبا حنيفة رحمته الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبين وليس علينا أن نعتقد أى الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصاً وقد قال تعالى: ﴿أَيُّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾^(٢) ﴿وَمَا كَانَ رِيسَآءُ نَسِيْبًا﴾^(٣) وفى الصحيح "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها"^(٤) فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى.

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى، وحملنى على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادماً للنبي ﷺ أو أن بعض الملائكة خدام بنى آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانب للأدب، والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(٥) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾^(٦) وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعنى النبي ﷺ والمعتبر رجحان الدليل ولا يجهر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنة،

(١) صحيح: تقدم أخرجه.

(٢) سورة المائدة الآية: ٣.

(٣) سورة مريم الآية: ٦٤.

(٤) حسن: أخرجه الدارقطني في "كتاب الرضا" (٤٣٥٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" حديث (١٩٧٢٥)

وأبو نعيم في "الحلية" حديث (١٢٨٩٧) وانظر "المطالب العالية" حديث (٣٢٢٣) و"المشكاة" حديث

(١٩٧) قال الشيخ الألباني: حسن لغوه.

(٥) سورة البقرة الآية: ٢٥٣.

(٦) سورة الإسراء الآية: ٥٥.

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك، وللشيخ تاج الدين الفزارى رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى والله الموفق للصواب.

فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وذلك دليل على تفضيله عليهم ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ^(١)﴾ قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بنى آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم، وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضل، وكلنا المقدمتين فاسدة، أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقة وإهلاكه وإحراقه، ونفخ آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه بنيت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار، وأما المقدمة الثانية وهى أن الفاضل لا يسجد للمفضل فباطلة فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا للحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن

كان فيه تكريمه وتعظيمه وإنما يدل على فضله، قالوا وقد يكون قوله: ﴿ هَذَا الَّذِي كُفِّرْتُمْ عَنْكَ ﴾^(١) بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفى الاستدلال به.

ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات والأنبياء لهم عقول وشهوات فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوا عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل، وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك اللون والفتور فيها ما يفى بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة، ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلوا بهم به أقوى فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشرى.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾^(٢) الآيات، قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله... إلى آخر كلامه، ولا الهدد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحيط به سليمان عليه السلام علما.

ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ ﴾^(٣) قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية وإلا لزم تفضيله على محمد ﷺ فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته السر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار "يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة"^(٤) فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط.

(١) سورة الإسراء الآية: ٦٢.

(٢) سورة البقرة الآية: ٣١.

(٣) سورة ص الآية: ٧٥.

(٤) أخرجه البخاري في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٣٤٨) وأطرافه في (٤٧٤١، ٦٥٣٠) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٢٢٢).

ومنه قول عبد الله بن سلام عليه السلام "ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد عليه السلام" ^(١) الحديث فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه فإنه يمتثل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسيح بحملك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان" أخرجه الطبراني، وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن روم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا: . . الحديث وفيه "ينامون ويستريحون فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول ثلاث مرات، كل ذلك يقول لا".

والشأن في ثبوتها فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم مترمون بأحوالهم متشرفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم، والنوم آخر الموت فكيف يغيظونهم به وكيف يظن بهم أنهم يغيظونهم باللهو، وهو من الباطل ^(٢) قالوا: بل

(١) صحيح: أخرجه الحاكم في "المستدرک" (٤/ ٥٦٨) وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) هكذا أصل الشارح الحديث إسنادا ومتنا، وما أصاب في ذلك السناد، إذ قصر في تحريجه، أما رواية الطبراني، فإنها ضعيفة حقا، بل غاية في الضعف، فقد نقلها ابن كثير في التفسير ٥: ٢٠٦ إسنادا مسن المعجم الكبير، ونقلها الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ٨٢، وقال "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، وهو كذاب متروك، وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد، وهو كذاب أيضا" فهذان إسنادان لا نعبأ بهما، ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على المريسي ص ٣٤، بإسناد صحيح، مطولا: رواه عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد لا مغزى فيه، وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ ١: ٥٥، مختصرا، من رواية عثمان بن سعيد، وأشهر إلى صحته.

وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل: فإنها من زياداته في "كتاب السنة" الذي رواه عن أبيه (ص: ١٤٨ من طبعة السلفية محكمة) فقال عبد الله: "حدثني الهيثم بن خارجة، حدثنا عثمان بن علق، وهو عثمان بن حصن بن علق وكتب في المطبوعة: محصنا خطأ، سمعت عروة بن روم يقول: أخبرني الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . " فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أحزم بذلك، لأن عروة بن روم لم يصرح فيه بأن "الأنصاري" الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر، وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الإسناد صحيحا، وهذا محتمل جدا، وإن كت لا أقطع به، فإن الحديث -

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾^(١) والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق ثبت أن صالحى البشر خير الخلق، قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة فى هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيراً من الملائكة، هذا على قراءة من قرأ "البرية" بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا: إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البر، وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري فى الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عزم فيها، إذ الغير من خلق من التراب.

قال الأولون: إنما تكلمنا فى تفضيل صالحى البشر إذاكملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلقى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلي لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم.

وقال الآخرون: الشأن فى أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا.

ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٢) وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك ولا الشرطى أو الخارس، وإنما يقال: لن يستنكف الشرطى أن يكون خادماً للملك ولا الوزير، ففى مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى، عليه السلام، ثبت فى حق غيره إذ لم يقل أحد: أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، أحاب الآخرون بأحوبة أحسنها، أو من أحسنها: أنه لا نزاع فى فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفى العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى، عليه السلام، لا يستنكف عنها، ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقاً، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.

(١) سورة البينة الآية: ٧.

(٢) سورة النساء الآية: ١٧٢.

ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ ﴾^(١) ومثل هذا يقال بمعنى أن لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلي ولست ممن يدعى ذلك، أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ﴿ مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ ﴾^(٢) فأمر أن يقول لهم إن بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب فلا يلزم حيثذ الأفضلية المطلقة.

ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير"^(٣) ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها.

قال الآخرون: الظاهر أن المراد للمؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم.

ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال فيما يروى عن ربه عز وجل قال: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكركه في ملأٍ خير منهم . . ." ^(٤) الحديث، وهذا نص في الأفضلية، قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خيراً منه للمذكور لا الخيرية المطلقة.

ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة^(٥) بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "بيننا أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كفي فقامت إلى شجرة مثل

(١) سورة الأنعام الآية: ٥٠.

(٢) سورة الفرقان الآية: ٧.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٦٤).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٤٠٥) وطرفاه في (٧٥٠٥، ٧٥٣٧) ومسلم في "كتاب الذكر والدعاء" حديث (٢٦٧٥) والترمذي في "كتاب الزهد" حديث (٢٣٨٨).

(٥) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة، ولد سنة ٢٢٣هـ، قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر أحداً مثل ابن خزيمة، توفي سنة ٣١٠هـ.

وكرى الطير، فقع في إحداها، وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصرى ولو شئت أن أمس السماء مسست، فنظرت إلى جبرائيل كأنه جلس لاطىء فعرفت فضل علمه بالله على . . .^(١) الحديث، قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته.

وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمته في الجواب عنها، كما تقدم، والله أعلم بالصواب.

وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمي الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماعهم وعددهم إلا الله تعالى الذى أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص، وقد قال تعالى: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾^(٣) وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا من أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه، قال تعالى: ﴿ قَهْلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾^(٤) ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾^(٥) ﴿ وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْوَلَدِ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾^(٦) ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾^(٧).

(١) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في "كتاب التوحيد" (ص: ١٣٧) قال الشيخ أحمد شاكر: وإسناده صحيح، وقال الشيخ الألباني: ضعيف.

قلت: وهو كما قال الشيخ الألبان، وعلته الخارث بن عبيد الأبادى، ضعفه يحيى بن معين، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم والنسائي وابن عبد البر والذهبي: ليس بالقوى.

(٢) سورة النساء الآية: ١٦٤.

(٣) سورة غافر الآية: ٧٨.

(٤) سورة النحل الآية: ٣٥.

(٥) سورة النحل الآية: ٨٢.

(٦) سورة النور الآية: ٥٤.

(٧) سورة التغابن الآية: ١٢.

وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد، صلوات الله وسلامه عليهم، قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ نُوْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾^(١) وفي قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾^(٢).

وأما الإيمان بمحمد ﷺ فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتاب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمي الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزيور ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك كتبنا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها رعددها إلا الله تعالى.

وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلمنا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أنهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء، قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾^(٣) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٤) إلى قوله: ﴿وَأُنْزِلَ الْفُرْقَانُ﴾^(٥) ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾^(٦) ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٧) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو، وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ اللَّهِ النَّبِيِّينَ مَبْشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ﴾^(٨) ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾^(٩)

(١) سورة الأحزاب الآية: ٧.

(٢) سورة الشورى الآية: ١٣.

(٣) سورة البقرة الآية: ١٣٦.

(٤) سورة آل عمران الآيات: ١: ٤.

(٥) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

(٦) سورة النساء الآية: ٨٢.

(٧) سورة البقرة الآية: ٢١٣.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٥٥﴾ ﴿١﴾ وَنَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنزَلِ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴿٦﴾ ﴿٧﴾ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ﴿٨﴾ وَأَمَّا ذَٰلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ.

قولہ: ونسئى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبى ﷺ معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين:

ش: قال رسول الله ﷺ "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا، وعليه ما علينا" (١) ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل.

والمراد بقوله: أهل قبلتنا من يدعى الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصى ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول ﷺ وسيأتى الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنوب ما لم يستحل، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.

قولہ: ولا نخوض في الله ولا نحارى في دين الله:

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أناهم ﴿٢﴾ إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا أَنْظَرُ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٣﴾ وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه، وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول من أئزمته القيام مع

(١) سورة فصلت الآيتان: ٤١، ٤٢.

(٢) سورة سبأ الآية: ٦.

(٣) سورة يونس الآية: ٥٧.

(٤) سورة فصلت الآية: ٤٤.

(٥) سورة التفاضل الآية: ٨.

(٦) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الصلاة" حديث (٣٩١).

(٧) سورة النجم الآية: ٢٣.

أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاستخر الأدب أو العطب، ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتذككك ولم يثبت على عظمة الذات.

قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.

وقوله: ولا تغارى في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلييس الحق وإفساد دين الإسلام.

❦ قوله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد ﷺ وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين:

ش، فقوله: ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلّفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول: إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين . . . إلى آخر كلامه، ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روى عن عبد الله بن مسعود ؓ أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله ﷺ يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال: "كلا كما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا"^(١) رواه مسلم، نهى رسول الله ﷺ عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق لأن كلا القارين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة ؓ لعثمان ؓ: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحذور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى،

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الخصومات" حديث (٢٤١٠) وأحمد في "المسند" حديث (٤٣٦٤)، ٣٩٠٧، ٣٧٢٤ ونسبة الكتاب لمسلم خطأ.

وقد جعل الاختيار إليهم في أى حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوبا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثمانى وكذلك مصحف غيره، وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوب عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قال ابن جرير وغيره: منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذلت ألتستهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسر عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذى كان في العرصة الأخيرة وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن للمصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثمانى وترك ما سواه وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا، وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال، فافزعوا كما علمتم، أو كما قال، والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحججة التى حكم الرسول بكفر من تركها والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتى لهذا المعنى زيادة بيلن إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيفا وعدابا.

وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً.

وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبرائيل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذى به حياة القلوب إلى الرسل من البشر، صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين، صلوات

الله عليه، قال تعالى: ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿١﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٢﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿٣﴾ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٥﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٦﴾ ﴾ (٢) وهذا وصف جبرائيل، بخلاف قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ ﴿٨﴾ ﴾ (٣) الآيات، فإن الرسول هنا هو محمد ﷺ. وقوله: فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه

تصوره في نفسه إلهاً.

وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أننا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة.

❦ قوله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله:

ش، أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسبى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي ﷺ معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالكفر بكل ذنب.

واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والحنّة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداً، فتنفى التكفير نفيًا عامًا، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع

(١) سورة الشعراء الآيات: ١٩٣ : ١٩٥.

(٢) سورة التكوين الآيات: ١٩ : ٢١.

(٣) سورة الحاقة الآيات: ٤٠ ، ٤١.

وفيه من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ﴿وَإِنَّا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيْءِ بَيْنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾^(١) ولها امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بالآل لا تُكْفَرُ أحداً بذنب، بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنب كما تفعله الجوارح، وفرق بين النفس العام ونفى العموم، والواجب إنما هو نفى العموم مناقضة لقول الجوارح الذين يكفرون بكل ذنب، ولها والله أعلم قيده الشيخ، رحمه الله، بقوله: ما لم يستحله.

وفي قوله: ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية، وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله: يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك.

وقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله . . . إلى آخر كلامه، رد على المرجحة، فلأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والجوارح في طرف، فلأنهم يقولون: تُكْفَرُ المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الجوارح يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم يخرج من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجهل المخطئ

وغيره، أو يقولون: يكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا، وهم موحدون.

والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنباً، فلا يقال: إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة: ولا نقول: لا يكفر بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة للمتضمنة نفى ما أثبتته الرسول أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، وبين أنها كفر، ويقال: من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها.

وعن أبي يوسف رحمة الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة، رحمه الله، مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأما الشخص للمعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا تشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغى أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرجمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغى وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت على رقيب، فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً، أو كنت على ما في يدي قادراً، وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي،

وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار" قال أبو هريرة: والذي نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت دينه وأخرته^(١)، وهو حديث حسن، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم اذروني^(٢)، ثم غفر الله له خشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستبيحه، فإن تاب وإلا قتلناه، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل: إنه كفر، والقاتل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرّون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا، وهذه الأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر، وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق.

وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقوما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله، ويؤمنون بالله ورسوله، وإن كانوا مذبذبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلدته في الشراب، فأتى به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلعه، فوالله ما علمت إنه يحب الله

(١) حسن: أخرجه أبو داود في "كتاب الأدب" حديث (٤٩٠١) والترمذي في "مشكاة المصابيح" حديث (٢٣٤٧)

قال الشيخ الألباني: حسن.

قلت: وهو كما قال، وإن كان فيه عكرمة بن عمار.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٤٧٨) ومسلم في "كتاب التوبة"

حديث (٢٧٥٧).

ورسوله^(١) وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قاطمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممداح أهل العلم أنهم يُخَطَّئون ولا يُكْفَرُونَ.

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ، رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفراً، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٢) وقال ﷺ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"^(٣) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: ﷺ "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"^(٤) و "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما"^(٥) متفق عليهما من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وقال: ﷺ "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"^(٦) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال ﷺ "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجنود" حديث (٦٧٨٠) والبيهقي في "شرح السنة" كتاب الجنود، حديث: (٢٦٠٦).

(٢) سورة المائدة الآية: ٤٤.

(٣) أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (٤٨) وطرفاه في (٦٠٤٤، ٧٠٧٦) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٦٤) وأحمد في "المسند" حديث (٣٩٠٣، ٣٦٤٧، ٤١٢٦، ٤١٧٨، ٤٢٦٢، ٤٣٤٥) والنسائي في "كتاب تحريم الدم" حديث (٤١٠٧) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٦٩).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب المغازي" حديث (٤٤٠٣) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٦٦) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٨٦) وابن ماجه في "سنة" حديث (٣٩٤٣).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الأدب" حديث (٦١٠٤) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٦٠) والترمذي في "كتاب الإيمان" حديث (٢٦٣٧) والطحاوي في "مسند" حديث (١٨٤٢) وأحمد في "المسند" حديث (٥٠٣٥).

(٦) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (٣٤) وطرفاه في (٢٤٥٩، ٣١٧٨) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٥٨) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٨٨) والترمذي في "كتاب الإيمان" حديث (٢٦٣٢) والنسائي في "كتاب الإيمان" حديث (٥٠٢٠).

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد^(١) وقال ﷺ "بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة"^(٢) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وقال: ﷺ "من أتى كاهنًا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد"^(٣) وقال: ﷺ "من حلف بغير الله فقد كفر"^(٤) رواه الحاكم بهذا اللفظ، وقال ﷺ "ثنتان في أمي بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت"^(٥) ونظائر ذلك كثيرة.

والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتكبًا يُقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجزئ الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الحدود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضًا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كِتَابٌ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ إلى أن قال: ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعًا بِأَلَمَعْرُوفِ﴾^(٦) فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أحدًا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾^(٧) ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يُقتل، بل يُقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بممرتد، وقد

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب المظالم" حديث (٢٢٧٥) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٥٧)

وأبو داود حديث (٤٦٨٩) والترمذي حديث (٢٦٢٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٨٢) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٧٨)

وابن ماجة في "كتاب إقامة الصلاة" حديث (١٠٨٠).

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الطب" حديث (٣٩٠٤) والترمذي في "كتاب الطهارة" حديث

(٦٣٩) وأحمد في "المسند" حديث (٩٢٦١) وانظر "صحيح سنن أبي داود" حديث (٣٩٠٤).

(٤) صحيح: تقدم تخريجه.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٦٧) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٣٨٣).

(٦) سورة البقرة الآية: ١٧٨.

(٧) سورة الحجرات الآيات: ٩، ١٠.

ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقى في النار" (١) أخرجه في الصحيحين، فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "ما تعدون المفلس فيكم؟" قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار، قال: "المفلس من أتى يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" (٢) رواه مسلم، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾ (٣) فدل ذلك على أنه في حال إساءة يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه.

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة محذ في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافراً، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاً، فالخلاف بينهما لفظي فقط، وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى.

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافاً لفظياً لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب، ككفر دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب، إيماناً دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في معنى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب المظالم" حديث (٢٤٤٩) والترمذي في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٤١٩) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٥٢١، ٩٥٨١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب البر والصلة" حديث (٢٥٨١) والترمذي في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٤٨١) وابن حبان حديث (٤٤١٧) والطبراني في "الأوسط" حديث (٢٧٩٩).

(٣) سورة هود الآية: ١١٤.

وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمى رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر، ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال: هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب: كفر دون كفر كالإيمان عنده، ومن قال: إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال: هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾^(١) أى صلاتكم إلى بيت المقدس أنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإيمان، أو لدالتها على الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بالكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما حله به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالحوارج والمعتزلة ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالحق هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾^(٢).

وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه غير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهداه وخطؤه مغفور.

(١) سورة البقرة الآية: ١٤٣.

(٢) سورة المائدة الآية: ٨.

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجحة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فلإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتساؤلوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾^(١) فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلى بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصرروا على استحلالها قتلوا، وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر _ وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له: ﴿حَمَّ ۖ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۖ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾^(٢) ما أدرى أى ذنبك أعظم: استحلالك المحرم أولاً، أم بأسك من رحمة الله ثانياً؟ وهذا الذى اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.

قوله: ونرجو للمحسين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئتهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم:

ش، وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذى قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره، قال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿وَإِنِّي فَاتَّقُونَ﴾^(٥) ﴿وَإِنِّي فَاتَّقُونِ﴾^(٦)

(٢) سورة غافر الآيات: ١ : ٣.

(١) سورة المائدة الآية: ٩٣.

(٤) سورة آل عمران الآية: ١٧٥.

(٣) سورة الإسراء الآية: ٥٧.

(٦) سورة البقرة الآية: ٤٠.

(٥) سورة البقرة الآية: ٤١.

﴿ قَالَا تَخْشَوْنَهُمْ وَآخِشْتَوْنِي ﴾^(١) ومدح أهل الخوف فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾^(٢) وَالَّذِينَ هُمْ بِإِثْمِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْأَخْيَارِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾^(٣).

وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاؤُا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾^(٣) هو الذي يزق ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: "لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه"^(٤) قال الحسن عليه السلام عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمناء. انتهى. وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَلَجَرُوا وَجَّهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾^(٥) فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته، ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغفله ما ينفعه فأهلها ولم يحرقها ولم يذرها ورجا أنه أتى من مغفله مثل ما أتى من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعهده الناس من أسفه السفهاء، وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والتعظيم للمقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاءه أموراً:

أحدها: محبة ما يرجوه.

(١) سورة البقرة الآية: ١٥٠.

(٢) سورة المؤمنون الآيات: ٥٧ : ٦١.

(٣) سورة المؤمنون الآية: ٦٠.

(٤) حسن: أخرجه الترمذي في "كتاب التفسير" حديث (٣١٧٥) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث

(٤١٩٨) وأحمد في "المسند" حديث (٢٥٥٨١) والحاكم في "المستدرک" (٢/ ٣٩٣) وللذی فی "تهذيب

الکمال" (١٧/ ١٤٦).

(٥) سورة البقرة الآية: ٢١٨.

الطائي: خوؤه من فواته.

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١) فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب.

في معجم الطبراني: "الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً، وهو الشرك بالله، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً، وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه"^(٢). وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن تم أمر ينغى التفتن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم اللبالة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.

وأيضاً فإنه قد يعنى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعنى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عُرِف بالاستقراء من الكتاب والسنة: السبب الأول: التوبة: قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾^(٣) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾^(٤) وغيرها، والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل.

(١) سورة النساء الآية: ٤٨.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٢٥٥٠٩) والحاكم في "المستدرک" كتاب الأهلوال، حديث

(٨٧١٧) ضعفه الذهبي والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني.

قلت: وهو كما قالوا، فإن فيه صدقة بن موسى، ضعفوه، وابن بابنوس فيه جهالة.

(٣) سورة مريم الآية: ٦٠.

(٤) سورة البقرة الآية: ١٦٠.

وهل يُجِبُّ الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب، وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك، حتى لو أسلم وهو مُصِرٌّ على الزنا وشرب الخمر مثلاً، هل يواخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم الموازنة بها عما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شىء يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، قال تعالى: ﴿قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(١) وهذا لمن تاب، ولهذا قال: ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾ وقال بعدها: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ .

السبب الثاني: الاستغفار: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لَآلِهَةٍ مَّعَهُمْ قَبْلَ هَٰذَا أَن يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ﴾^(٢) لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة، كمال إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فلاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، ونظير هذا الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى، قال تعالى: ﴿إِطْعَمُوا عَشْرَةَ مَسْكِينٍ﴾^(٣) ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾^(٤) ﴿وَإِنْ تَخَفُوهَُا وَتُؤْتُوهَُا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾^(٥) لا خلاف أن كل واحد من اليمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَصْلَحْتُ لِّلْفُقَرَاءِ وَأَلْمَسْكِينِ﴾^(٦) وكان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه، وكذلك الإثم والعدوان، والبر والتقوى، والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى

(١) سورة الزمر الآية: ٥٣.

(٢) سورة الأنفال الآية: ٣٣.

(٣) سورة المائدة الآية: ٨٩.

(٤) سورة المجادلة الآية: ٤.

(٥) سورة البقرة الآية: ٢٧١.

(٦) سورة التوبة الآية: ٦٠.

الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكرنا معاً كان لكل منهما معنى، وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

السبب الثالث: الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالها، والسببة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحاده عشراته، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِفَاتِ﴾^(١) وقال ﷺ: "وأنتع السببة الحسنة لمحها"^(٢).

والسبب الرابع: المصائب الدنيوية: قال ﷺ: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياها"^(٣) وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأبنا لم يعمل سوءاً؟ فقال: "يا أبا بكر، أأنت تنصب؟ أأنت تحزن؟ أأنت يصيبك الالواء؟ فذلك ما تُحزون به"^(٤) فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم، والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هديه من الغير أو فضلاً من الله من غير سبب،

(١) سورة هود الآية: ١١٤.

(٢) حسن: أخرجه الترمذى في "كتاب البر والصلة" حديث (١٩٨٧) وأحمد في "المسند" حديث (٢١٢٥١)، (٢١٢٩٧) والحاكم في "المستدرک" حديث (١٧٨) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الشيخ الألبان: حديث حسن.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب المرضى" حديث (٥٦٤١) ومسلم في "كتاب البر والصلة" حديث (٢٥٧٣) والترمذى في "كتاب الجنائز" حديث (٩٦٦) وأحمد في "المسند" حديث (١١٣٨٨)، (١١٧٠٩).

(٤) قال الشيخ أحمد شاكر: حديث أبي بكر هذا في المسند، برقم (٦٨)، بشرحنا، ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ . . . فكل سوء عملناه جزينا به؟ ليس فيه قوله هنا: نزلت قاصمة الظهر . . . وهو حديث ضعيف، إسناده منقطع، وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند (٧٣٨٠) أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين، وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكروا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال لهم: "قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفرارة، حتى النكبة ينكبها" وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٢٨٢) وزاد في آخره: "والشوكة يشاكها" ولو رجع الشارح، رحمه الله، إلى تفسير ابن كثير في هذه الآية (٢/ ٥٨٦ : ٥٩٠) لوجد حديث أبي هريرة وأحاديث أخر في معناه، بعضها أصح إسناداً من حديث أبي بكر.

قال تعالى: ﴿وَيُؤْتِي مِنَ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١) فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الآخر: غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه.

السبب الخامس: عذاب القبر: وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات.

السبب السابع: ما يُهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده.

السبب التاسع: ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذبوا ونُقوا أذن لهم في دخول الجنة^(٢).

السبب العاشر: شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها.

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾^(٣)، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكبر ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله، كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول ﷺ بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين وتخاف عليهم.

❦ قوله: والأمن واليأس يتقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة:

ش: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين عارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

(١) سورة النساء الآية: ٤٠.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب المظالم" حديث (٢٤٤٠).

(٣) سورة النساء الآية: ٤٨.

يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ^(١) أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب، قال أبو علي الروذباري، رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت، وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ إِتْنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾^(٢) وقال: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾^(٣) فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا، وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه، وقال صاحب منازل السائرين، رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد، وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد، وفي الصحيح عن النبي ﷺ: "يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"^(٤) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول قبل موته بثلاث: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه"^(٥). ولغذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاءه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه، وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، وروى ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجعي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.

ولقد أحسن محمود الوراق في قوله:

لر قد رأيت الصغير من عمل الخـ	سير ثوابا عجبت من كبره
أو قد رأيت الحقير من عمل الشـ	شعر جزاء أشفقت من حذره

(١) سورة البقرة الآية: ٢١٨.

(٢) سورة الزمر الآية: ٩.

(٣) سورة السجدة الآية: ١٦.

(٤) صحيح: تقدم تحريجه.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٧٧) وأبو داود في "كتاب الجنائز" حديث

(٣١١٣) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤١٦٧) وانظر صحيح سنن أبي داود، حديث (٣١١٣)

وصحيح سنن ابن ماجه، حديث (٣٣٧٨)

﴿ قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بمجرد ما أدخله فيه:

ش: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: لا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه، وتقدم الكلام على هذا المعنى.

﴿ قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله ﷺ من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى:

ش: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة، رحمهم الله، وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي، رحمه الله، أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد، ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي، رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رحمهما، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد، وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحى، أحد رؤساء القدرة إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاطِرٍ ﴾ ^(١) وقال تعالى: ﴿ وَجَحِّدُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيقَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ^(٢) وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به، بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديننا

لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا بذلك مينا

(١) سورة الإسراء الآية: ١٠٢.

(٢) سورة النمل الآية: ١٤.

بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف به ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(١) ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾^(٢) ﴿قَالَ قَبَضْتُكَ لِأَعُودِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣) والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه.

وبين هذه المذاهب مذهب آخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره.

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم به القلب واللسان وسائر الجوارح، كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم، رحمهم الله، كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح، كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه، رحمهم الله، أو باللسان وحده، كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده، وهو إما المعرفة، كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي، رحمه الله.

وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر.

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقيين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزعا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، ولا فقد نفى النبي ﷺ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان

(١) سورة الحجر الآية: ٣٦.

(٢) سورة الحجر الآية: ٣٩.

(٣) سورة ص الآية: ٨٢.

أحدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له، لا يشمل اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازاً؟ هنا محل النزاع.

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مستحق للوعيد، لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئاً واحداً فلإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كل إيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم: الأخفش والأعشى، ومن يرى الخطأ الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده.

ولهذا والله أعلم قال الشيخ، رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوى إنما هو في أصله، ولا يلزم منه بالتساوى من كل وجه بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى، فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالنجم النوري، وآخر كالشمع العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملاً، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي ﷺ: "إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" (١) وقوله: "لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله" (٢) وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنوها منسوخة، وظنوها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار للمشركين والكفار، وأول بعضهم

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الصلاة" حديث (٤٢٥) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٣٣) وأحمد في "المسند" (٤/٤٤).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب العلم" حديث (١٢٨) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٣٢).

الدخول بالخلود، ونحو ذلك، والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنساقين يقولونها بألستهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلًا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة^(١) وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار، وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء ب صدره وهو يعالج سكرات الموت، وتأمل ما قام بقلب البغى من الإيمان حيث نزلت موقها وسقت الكلب من الركبة ففقر لها، وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء متساوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإيجاب والتحریم فيكون إيجاب دون إيجاب وتحریم دون تحریم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب.

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله.

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي ﷺ: "ليس المخبر كالمعائن"^(٢) وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خير الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: ﴿رَبِّ أَرِنِي

(١) صحيح: تقدم تحريجه.

(٢) صحيح: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢ / ٥٤) حديث (١٢٤٥١) وفي "الأوسط" حديث (٢٨) وأحمد في "المسند" حديث (٢٤٤٧) وابن حبان حديث (٢٠٨٧) قال الشيخ الألبان: صحيح.

كَتِفَ تَحَى أَلَمَوْتِي قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ قَلْبِي ^(١) وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاً يجب عليه الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا بجملاً، وهذا يجب عليه فيه الإيمان للمفصل، وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار الجملي ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان.

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو أحدهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصى، ولهذا، والله أعلم، قال ﷺ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . ." ^(٢) الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بجرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّ أَلَدِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ^(٣) قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهيم بالذنوب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع، ثم فسأل تعالى: ﴿وَأَخَوْنَهُمْ يَمْدُونَهُمْ فِي الْغَى﴾ ^(٤) أى وإخوان الشياطين يمدحهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون، قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقى قلبه في غمى، والشيطان يمدد في غميه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكل ذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر، وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: "إذا زنا العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه" ^(٥).

(١) سورة البقرة الآية: ٢٦٠.

(٢) صحيح: تقدم تحريجه.

(٣) سورة الأعراف الآية: ٢٠١.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٢٠٢.

(٥) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٩٠) والحاكم في "المستدرک" (٢٢ / ١) وقال الشيخ الألباني: صحيح، انظر "صحيح سنن أبي داود" (١٤٣ / ٣) حديث (٤٦٩٠) و"مشكاة المصابيح" حديث (٦٠) و"السلسلة الصحيحة" (٣٦ / ٢) حديث (٥٠٩).

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء وغوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي.

وبهذا المعنى قالت المرجحة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعاً، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة، مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط كما في الصلاة والأصوم والحج ونحو ذلك.

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة، رحمه الله، أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى حبراً عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ﴾ ^(١) أى: بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقاً لله، وهو أن يصدق الرسول ﷺ فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذلك ما يضادهما.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَصْحَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِآيَاتِنَا﴾ ^(٢) يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضى المغايرة، قال تعالى: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ^(٣) وغيرها في مواضع من القرآن.

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع فلم قلتم: إنه يوجب الترادف مطلقاً؟

(١) سورة يوسف الآية: ١٧.

(٢) سورة النحل الآية: ١٠٦.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٥.

وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، وما يدل على عدم الترادف أنسه يقال للمخير إذا صدق صدقه، ولا يقال: آمنه، ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعليل: ﴿فَتَأْمَنَ لَهٗ لُوطٌ﴾^(١) ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) ففرق بين المصدق والمصدق باللام، فالأول يقال: للمخير به، والثاني: للمخير، ولا يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول السلام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه.

فالخاصل أنه لا يقال: قد آمنت، ولا صدقت له، إنما يقال: آمنت له، كما يقال: أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال له: كذبت، فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدقت.

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخير عن الغائب، فيقال لمن قال: طلعت الشمس: صدقناه، ولا يقال: آمنة له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان، إنما يكون في الخير عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤمن عليه المخبر، ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب، كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفرا أعظم، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكديبا، ويكون مخالفة ومعاداة، بل تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان.

ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزي وزناها السمع" إلى أن قال: "والفرج يصدق

(١) سورة العنكبوت الآية: ٢٦.

(٢) سورة يونس الآية: ٨٣.

(٣) سورة التوبة الآية: ٦١.

ذلك ويكذبه^(١) وقال الحسن البصري، رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى، ولكنه ما قر في الصدور وصدقته الأعمال، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاة ونحوها، كما قد تقدم، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص، وصفه وبينه، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في معنى اللفظ تارة، وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية، مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع، وهذه الأقوال لمن سلك الطريق وقالوا: إن الرسول قد وافقنا على معان الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام، ولا أحب الله ورسوله، ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال ﷺ: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"^(٢) وقال أيضا ﷺ: "الحياء شعبة من الإيمان" وقال أيضا ﷺ: "أكمل المؤمنين إيمانا

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الاستئذان" حديث (٦٢٤٣) وطرفه في (٦٦١٢) ومسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٥٧) وأبو داود في "كتاب النكاح" حديث (٢١٥٢) وأحمد في "المسند" حديث (٧٧٠٥).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (٩) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٣٥) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٧٦) والنسائي في "كتاب الإيمان" حديث (٥١٩) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٥٧).

أحسنهم خلقاً" (١) وقال أيضاً ﷺ: "البزاة من الإيمان" (٢) فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيماناً فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إمطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً، كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً كترك إمطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إمطة الأذى، وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلاً من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، وقد قال ﷺ: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (٣) رواه مسلم، وفي لفظ: "ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" (٤) وروى الترمذي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان" (٥) ومعناه، والله أعلم: أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكملاً للإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل.

- (١) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٨٢) والترمذي في "كتاب الرضاغ" حديث (١١٦٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألبان: صحيح، انظر "صحيح سنن أبي داود" حديث (٤٦٨٢) و"صحيح سنن الترمذي" حديث (١١٦٢).
- (٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٦٦١) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤١١٨) قال الشيخ الألبان: حسن، انظر "صحيح سنن ابن ماجه" حديث (٤١٩٣) و"الصحيحه" (٣٤١).
- (٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٤٩) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (١١٤٠) والترمذي في "كتاب الفتن" حديث (٤١٧٢) وابن ماجه حديث (١٢٧٥).
- (٤) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٥٠) وأحمد في "المسند" حديث (٤٣٧٩) والطبراني في "الكبير" حديث (٧٩٨٤).
- (٥) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٨١) والترمذي في "صفة القيامة" حديث (٢٥٢١) وأحمد في "المسند" حديث (١٥٤٨٦، ٢٢٠٣١، ٢٢٠٢٩) وصححه الألبان، رحمه الله تعالى، انظر "صحيح سنن أبي داود" (١٤٠/٣) حديث (٤٦٨١).

وسياتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة عليهم السلام "وحيهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان" فسمى حب الصحابة إيماناً وبغضهم كفراً. وما أعجب ما أحاج به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال: "بضع وستون أو بضع وسبعون" فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال: "بضع وستون أو بضع وسبعون" ولا يظن برسول الله ﷺ الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالف للكتاب.

قطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري، رحمه الله، إنما رواه "بضع وستون" من غير شك، وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شوم التقليد والتعصب.

وقالوا أيضاً: وهنا أصل آخر وهو: أن القول قسمان: قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان، وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع للمعركة.

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، قال ﷺ: "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب"^(١) فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس، وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (٥٢) وطرفه في (٢٠٥١) ومسلم في "كتاب المساقاة" حديث (١٥٩٩) وأبو داود في "كتاب البيوع" حديث (٣٣٢٩) والترمذي في "كتاب البيوع" حديث (١٢٠٥) والنسائي في "كتاب البيوع" حديث (٤٤٥٣) وأحمد في "المسند" حديث (١٨٢٨٨)، وابن ماجه في "كتاب الفتن" حديث (٤٠٥٥).

على الفلاس والبخارى وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، وأما أبو المهزم الرازي عن أبي هريرة، وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضاً غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي: متروك، وقد أئهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدّثهم سبعين حديثاً.

وقد وصف النبي ﷺ النساء بنقصان العقل والدين، وقال ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"^(١) والمراد نفى الكمال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السموات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان، وكلام الصحابة ﷺ في هذا المعنى كثير أيضاً، منه قول أبي الدرداء ﷺ من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص؟ وكان عمر ﷺ يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيماناً، فيذكرون الله تعالى عز وجل، وكان ابن مسعود ﷺ يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً وبقيةً وفقهاً، وكان معاذ بن جبل ﷺ يقول لرجل: اجلس بنا ثومن ساعة، ومثله عن عبد الله بن رواحة ﷺ، وصح عن عمار بن ياسر ﷺ أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقرار، وبذل السلام للعالم، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه.

وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق.

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرب بالعمل الصالح، وتارة يقرب بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾^(٢) ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾^(٣) ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِئَةِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ ﴾^(٤).

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (١٥) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٤٤) والنسائي "كتاب الإيمان" حديث (٥٠١٤) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٦٧).

(٢) سورة الأنفال الآية: ٢.

(٣) سورة الحجرات الآية: ١٥.

(٤) سورة المائدة الآية: ٨١.

وقال ﷺ: "لا يزن الزانى حين يزن وهو مؤمن . . ." ^(١) الحديث، "لا تؤمنوا حتى نحابوا . . ." ^(٢) "من غشنا فليس منا" ^(٣) "من حمل علينا السلاح فليس منا" ^(٤) وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله: "فليس منا" أى: فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي ﷺ وأصحابه؟

أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذى ذكر لهما، والمغايرة على مراتب أعلاها: أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزءا منه، ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ ^(٥) ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ ^(٦) وهذا هو الغالب.

ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْسُزُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ^(٧) ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ ^(٨).
الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ ^(٩) ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ ^(١٠) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ﴾ ^(١١).

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٥٤) وأبو داود "كتاب الأدب" حديث (٥١٩٣) والترمذى "كتاب الاستئذان" حديث (٢٦٨٨) وابن ماجه في "المقابلة" حديث (٦٨) وأحمد في "المسند" حديث (٩٦٠١، ١٠١٣١).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٠) وأبو داود في "كتاب البيوع" حديث (٣٤٥٢) والترمذى "كتاب البيوع" حديث (١٣١٥) وابن ماجه "كتاب التجارات" حديث (٢٢٥٤) وأحمد في "المسند" حديث (٤٤٦٧، ٦٣٦٤، ٤٦٤٦).

(٤) صحيح: أخرجه البخارى "كتاب الديات" حديث (٦٨٧٤) وطبرقة في (٧٠٧٠).

(٥) سورة الأنعام الآية: ١. (٦) سورة آل عمران الآية: ٣.

(٧) سورة البقرة الآية: ٤٢. (٨) سورة المائدة الآية: ٩٢.

(٩) سورة البقرة الآية: ٢٣٨. (١٠) سورة البقرة الآية: ٩٨.

(١١) سورة الأحزاب الآية: ٧.

وفي مثل هذا وجهان:

أحدهما: أن يكون داخلًا في الأول فيكون مذكورًا مرتين.

والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلًا فيه هنا، وإن كان داخلًا فيه منفردًا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما، تتنوع دلالاته بالافراد والاقتران.

الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: ﴿عَافُوا الذُّنُوبَ وَقَابِلُوا التَّوْبَ﴾^(١).

وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله:

❦ فألقي قولها كذبا ومينا ❦

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَجًا﴾^(٢) والكلام على ذلك معروف في موضعه.

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْأَمَشْرِيقِ وَالْمَغْرِبِ﴾^(٣) الآيات.

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قالوا: حدثنا المسعودي، عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرا: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ﴾ إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرا عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي، فلما أبي أن يرضى قال: "إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرتة ورجا ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها"^(٤) وكذلك أحاب جماعة من السلف بهذا الجواب.

(١) سورة غافر الآية: ٣.

(٢) سورة المائدة الآية: ٤٨.

(٣) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

(٤) قال الشيخ أحمد: ذكره ابن كثير في التفسير ١: ٣٨٦، ٣٨٧ من رواية ابن أبي حاتم، من طريق مجاهد عن أبي ذر، ومن كتاب ابن مردويه، من طريق المسعودي عن القاسم عن أبي ذر وأعلهما كليهما بالانقطاع، لأن أبا ذر مات قديما.

وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: "أمركم بالإيمان بالله وحده، أتندرون ما الإيمان بسله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم"^(١).

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قصد أخسر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وأى دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود.

وفي المسند عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: "الإسلام علانية، والإيمان في القلب"^(٢) وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي ﷺ: "هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم"^(٣) فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاً، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام لا أن الإحسان يكون مجرداً عن الإيمان، هذا محال، وهذا ما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذِنُ اللَّهُ﴾^(٤) والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد، وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد، فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (٥٣) ومسلم "كتاب الإيمان" حديث (١٧) وأبو داود "كتاب الأشربة" حديث (٣٦٩٢) والترمذي "كتاب الإيمان" حديث (٢٦١١) والنسائي "كتاب الإيمان" حديث (٥٠٣١) وأحمد في "المسند" حديث (١١١٨).

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في "المسند" (١٣٤/٣) والعقيلي في "الضعفاء" (٢/٢٥٠) قال الشيخ الألباني: ضعيف.

قلت: وهو كما قال فإن فيه على ابن مسعدة قال البخاري: فيه نظر وقال ابن عدي: أحاده غير محفوظة وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال ابن معين: صالح انتظر "ميزان الاعتدال" (٥/١٨٩).

(٣) صحيح: تقدم تحريجه.

(٤) سورة فاطر الآية: ٣٢.

من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسل والنبي، فالنبي داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينكس.

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال:

فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي ﷺ حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول ﷺ: "الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة . . ." (١) الحديث، شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة، وقد قال النبي ﷺ: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت" (٢) وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي ﷺ، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلماً ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه.

وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ لِكَأَنَّ اللَّهَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أَلَيْسَ ءَامِنُونَ ۖ وَكَانُوا يُتَّقُونَ ۝﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ

(١) صحيح: أخرجه مسلم "كتاب الإيمان" حديث ٨ وأبو داود "كتاب السنة" حديث (٤٦٩٥) والترمذي "كتاب الإيمان" حديث (٢٦١٠) والنسائي "كتاب الإيمان" حديث (٤٩٩٠) وابن ماجه "المقدمة" حديث (٦٣) وانظر "تحفة الأشراف" (٧٤ / ٨) رقم (١٠٥٧٢).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري "كتاب التهجد" حديث (١١٢٠) وأطرافه في (٦٣١٧، ٧٣٨٥، ٧٤٤٢، ٧٤٩٩) ومسلم في "كتاب صلاة المسافرين" حديث (٧٦٩) وأبو داود "كتاب الصلاة" حديث (٧٧١) والترمذي "كتاب الدعوات" حديث (٣٤١٨) والنسائي "كتاب قيام الليل" حديث (١٦١٩) وابن ماجه "كتاب إقامة الصلاة" حديث (١٣٥٥).

(٣) سورة يونس الآيات: ٦٢، ٦٣.

مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿١﴾
وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا
يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (٢).

فالحاصل أن حادثة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة أفراد أحدهما عن الآخر، فمثل
الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة
الوحدانية، فهما شيان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى، والحكم كشيء واحد،
كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن
من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ونظائر ذلك في كلام الله
ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الأفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا
ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٣) ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر
كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان،
ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك.

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌّ لِّمَن تُؤْمِنُونَ
وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (٤) إلى آخر السورة، وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية: قولوا: أسلمنا
انقذنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولى المفسرين في هذه الآية الكريمة،
وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان لا أنهم منافقون، كما نفى
الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له، ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها
إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر للنفاقين، ثم قال
بعد ذلك: ﴿وَإِن تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ (٥) ولو كانوا منافقين

(١) سورة الحديد الآية: ٢١.

(٢) سورة آل عمران الآية: ٨٥.

(٣) سورة المائدة الآية: ٥.

(٤) سورة الحجرات الآية: ١٤.

(٥) سورة الحجرات الآية: ١٤.

ما نفعتهم الطاعة، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾^(١) الآية، يعنى، والله أعلم: أن المؤمنين الكاملى الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم متشف عنكم الإيمان الكامل، يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا: أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: ﴿ تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾^(٢)، والله أعلم بالصواب.

ويتفتى بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغى أن لا يقابل بذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم نظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفرد، فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . ."^(٣) الحديث، فلو قالوا: لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله قائلين بحقها، ولا يكون قائما بـ "لا إله إلا الله" حق القيام إلا من صدق الرسالة، وكذا من شهد أن محمدا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حتى القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فتضمنت التوحيد، وإذا ضمنت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدا رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات الرسالة، كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾^(٤) وقوله ﷺ: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت"^(٥) كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال ﷺ: "الإسلام علانية، والإيمان في القلب"^(٦) وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقيه

(١) سورة الحجرات الآية: ١٥.

(٢) سورة المائدة الآية الأولى.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

(٤) سورة الأحزاب الآية: ٣٥.

(٥) صحيح: تقدم تخريجه.

(٦) ضعيف: تقدم تخريجه.

والمسكين ونظاره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتماعا افترقا وإذا افترقا اجتماعا، فهل يقال في قوله تعالى: ﴿إِطْعَمُوا عَشْرَةَ مَسْكِينٍ﴾^(١) أنه يعطى للمقل دون المعدم أو بالعكس؟ وكنا في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَحْفَظَهَا وَتُؤْتِيَهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾^(٢).

ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: للمسلم هو المؤمن والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾^(٣) فجعلهما غيرين، وقد قيل لرسول الله ﷺ: ما لك عن فلان، والله إن لأراه مؤمنا، قال: "أو مسلما" قالها ثلاثا، فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قال: هما سواء كان مغالفا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله.

وقد يترأى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق.

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٤) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ^(٥) على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الإتيان بهما ترادفهما.

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد وأن حماد بن زيد لما روى له حديث: "أى الإسلام أفضل . . ." إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول: "أى الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان" ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: هم أحبيه وهو يحديثني بهنا عن رسول الله ﷺ. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول، أى الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجب، ومنهم من يحرم، ومنهم من يميزه باعتبار ومعنه باعتبار، وهذا أصح الأقوال.

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٧١.

(١) سورة المائدة الآية: ٨٩.

(٤) سورة النازيات الآيات: ٣٥، ٣٦.

(٣) سورة الأحزاب الآية: ٣٥.

(٥) صحيح: متفق عليه.

أما من يوجهه فلهم مأخذان:

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عمرة به، قالوا: والإيمان الذى يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التى أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذى يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلائية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب فى الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبيين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف ولا كان يقول بهذا من يستثنى من السلف فى إيمانه، وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(١) فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط المحبة وللشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة، ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثنى فى الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء الله، ونحو ذلك، يعنى القبول، ثم صار كثير منهم يستثنون فى كل شيء فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره.

المأخذ الثانى: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى: ﴿لَتَذْكُرَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ﴾^(٢) وقال ﷺ حين وقف على المقابر: "وإنما إن شاء الله بكم لاحقون"^(٣) وقال أيضا: "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله"^(٤) ونظائر هذا.

(١) سورة آل عمران الآية: ٣١.

(٢) سورة الفتح الآية: ٢٧.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم "كتاب الطهارة" حديث (٢٤٩) وأبو داود فى "كتاب الجنائز" حديث (٣٢٣٧) والنسائى فى "كتاب الطهارة" حديث (١٥٠) وابن ماجه فى "كتاب الزهد" حديث (٤٣٠٦).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب الصيام" حديث (١١١٠) وأبو داود فى "كتاب الصيام" حديث (٢٣٨٩) وأحمد فى "المسند" حديث (٢٤٢٦٦)، (٢٥٩٦١).

وأما من يجرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولى: أنا مؤمن كقولى أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شك فيه، وسعوا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاسة.

وأجابوا عن الاستثناء الذى في قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ﴾^(١) بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت، وفي كلا الجوابين نظر فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ هنا تحقيقا للدخول كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يبحث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجوز بمحصل مراده.

وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثنى إذا أخبرنا عن مستقبل وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص.

وأجاب الزعخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن يكون الملك قد قاله فأنبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله فيدخل في وعيد من قال: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْنَّبِيِّ﴾^(٢) نسأل الله العافية.

وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين وغير الأمور أوسطها فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ

(١) سورة الفتح الآية: ٢٧.

(٢) سورة المدثر الآية: ٢٥.

الصلوة ومما رزقناهم ينفقون ﴿١﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢﴾ وفي قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ﴿٣﴾ فلا استثناء حينئذٍ حائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكاً في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.

قوله: وجميع ما صح عن رسول الله ﷺ من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة محتواها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهى في التحقيق ﴿ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ﴿٤﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾ ﴿٥﴾ ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتمام بالنصوص ولم يظفروا بالمقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لغازوا بالمقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة.

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال: إنه محكم وقبلة واحتج به، وما خالفه قال: إنه متشابه ثم رده، وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتهد إنكار أهل السنة عليهم.

وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وكما قال البخاري، رحمه الله: سمعت الحميدى يقول: كنا عند

(٢) سورة الحجرات الآية: ١٥.

(١) سورة الأنفال الآيات: ٢ : ٤.

(٣) سورة النور الآيات: ٣٩ ، ٤٠.

الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله ﷺ كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة؟ تراني في بيعة؟ تراني على وسطى زنار؟ أقول لك: قضى رسول الله ﷺ وأنت تقول: ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعلقى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾^(١).

وخير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنيات"^(٢) وخير ابن عمر رضي الله عنهما: "من نهى عن بيعع الولاء وهبته"^(٣) وخير أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"^(٤) وكقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"^(٥) وأمثال ذلك، وهو نظير خير الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها.

وكان رسول الله ﷺ يرسل رسله أحيادا ويرسل كتبه مع الأحاد ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبله لأنه خير واحد، وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾^(٦) فلا بد أن يحفظ الله حججه وبياناته على خلقه فلا تبطل حججه وبياناته.

(١) سورة الأحزاب الآية: ٣٦.

(٢) صحيح: تقدم تخريجه.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب العتق" حديث (٢٥٣٥) ومسلم في "كتاب العتق" حديث (١٥٠٦) وأبو داود في "كتاب الفرائض" حديث (٢٩١٩) والترمذي في "كتاب البيوع" حديث (١٢٣٦) وابن ماجه في "كتاب الفرائض" حديث (٢٧٤٧٠) وأحمد في "المسند" حديث (٥٤٩٦، ٥٨٥٠).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب النكاح" حديث (٥١٠٩) ومسلم في "كتاب النكاح" حديث (١٤٠٨) وأبو داود في "كتاب النكاح" حديث (٢٠٦٥) والترمذي في "كتاب النكاح" حديث (١١٢٦) والنسائي في "كتاب النكاح" حديث (٣٢٩٦) وابن ماجه في "كتاب النكاح" حديث (١٩٢٩).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الشهادات" حديث (٢٦٤٥) وابن ماجه في "كتاب النكاح" حديث (١٩٣٨).

(٦) سورة التوبة الآية: ٣٣.

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس، قال سفيان ابن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب، وخير الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا يبحث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقوها على رسول الله ﷺ ولا يفعلوا هم بأنفسهم ذلك.

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم ترك الإسلام^(١) وعصابة الإيمان وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالها ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذى صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا.

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٢) مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلماء جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطيرهم وأفكارهم ردوه بـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ تلبسا منهم وتلبيسا على من هو أعمى قلبا منهم

(١) قال الشيخ أحمد شاكر: "ترك" بضم التاء المشددة والراء: جمع "تريكة" بفتح التاء وكسر الراء، وهي بيضة الحديد للرأس، يريد أنهم دروع الإسلام وحفظته، وفي المطبوعة "برك" وهو تحريف لا معنى له، ويمكن أن تقرأ "بزل" بضم الباء الموحدة والزاي وآخرها لام، وهو جمع "بازل" وأصله وصف للبعير إذا بزل نابسه، أي طلع، وهو أقصى أسنان البعير، قال في اللسان: "وقد قالوا: رجل بازل، على التشبيه بالبعير، وربما قالوا ذلك يعنون به كماله في عقله وتجربته، وفي حديث علي:

﴿بازل عامين حديث سني﴾

يقول: أنا مستجمع الشباب، مستكمل القوة" وليس بيدنا أصل مخطوط للشرح، حتى نستطيع أن نحزم أي اللفظين أرجح.

(٢) سورة الشورى الآية: ١١.

وتحريفا لمعنى الآى عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضى إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك ليس كمثله شيء تحريفا للصين، ويصنفون الكذب ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرأون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله، وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص ذلك علينا من خيرهم لنعبر وننزع عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: ﴿ أَفَتَقْتُمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى أن قل: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾^(١) والأمانى التلاوة المجردة، ثم قال تعالى: ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يُكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ شَيْءٌ كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَزَوَّلَ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾^(٢) فذمهم على نسبة ما كتبه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلما الوصفين ذميم؛ أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا، مالا أو رياسة، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل فى القول والعمل بمنه وكرمه.

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبى ﷺ نوعان: شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه الله فى كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع.

وقوله: وأهله فى أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفى بعض النسخ: بالخشية والتقوى بدل قوله: بالحقيقة، ففى العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون فى أصل التصديق ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه، وفى العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.

(١) سورة البقرة الآيات: ٧٥: ٧٨.

(٢) سورة البقرة الآية: ٧٩.

﴿ قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن:

هـ، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٢) (١) الولي من الولاية بفتح الواو، التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٣) بكسر الواو والباقون بفتحها، وقيل: هما لفتان، وقيل: بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة، قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولى بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة العمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها فالْمُؤْمِنُونَ أولياء الله والله تعالى وليهم.

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ (٥) ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَلَجُوا وَجَّهَهُمْ إِلَى اللَّهِ هُمْ أَئْتَمَرُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأَ إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (٧) إلى آخر السورة، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٨) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٩).

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاته المؤمنين بعضهم لبعض وأولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين، فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له ولياً فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه، قال تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ

(١) سورة يونس الآيتان: ٦٢، ٦٣.

(٢) سورة الأنفال الآية: ٧٢.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٥٧.

(٤) سورة محمد الآية: ١١.

(٥) سورة التوبة الآية: ٧١.

(٦) سورة الأنفال الآية: ٧٢.

(٧) سورة المائدة الآيتان: ٥٥، ٥٦.

شَرِيكَ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا^(١) قاله تعالى ليس له ولي من الدُّل، بل لله العزة جميعا خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلته وحاجته إلى ولي ينصره.

والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ^(٢) ف ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ منصوب على أنه صفة ﴿أُولَئِكَ اللَّهُ﴾ أو بدل منه، أو بإضمار امدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان لـ "إن" وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة السولي الحميد في عبادته ومسماخطه، ليس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة، وقيل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مبتدأ والخبر: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾ وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية.

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعدلوه من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾^(٤) الآية، وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين.

وقال عليه السلام: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاسم فجر"^(٥) وفي رواية: "إذا اتّمن خان" بدل: "وإذا وعد أخلف" أخرجاه في الصحيحين،

(١) سورة الإسراء الآية: ١١١.

(٢) سورة يونس الآية: ٦٢، ٦٣.

(٣) سورة يوسف الآية: ١٠٦.

(٤) سورة الحجرات الآية: ١٤.

(٥) صحيح: تقدم تخريجه.

وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله: ﷺ: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" (١) فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار، فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق، وأما ما يروى مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: "ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولى لله، لا هم يدرون به، ولا هو يدري بنفسه" (٢) فلا أصل له وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفاراً، وقد يكونون فساقاً يموتون على الفسق، وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٢﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿٣﴾ وَالتَّقْوَىٰ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَّ الْإِبْرَاهِيمَ مَنَّ اللَّهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَنَعُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (٤).

وهم قسمان: مقتصدون ومقربون، فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخارى عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: "يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته" (٥).

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) باطل لا أصل له.

(٣) سورة يونس الآية: ٦٢.

(٤) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

(٥) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الرقاق" حديث (٦٥٠٣) والبيهقى في "كتاب الدعوات" حديث

(١٢٤٨) وانظر "السلسلة الصحيحة" حديث (١٦٤٠).

والولى خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء، وهو الدنو والتقرب، فولى الله هو من ولى الله بموافقتة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(١) قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت الآية قال النبي ﷺ: "يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم"^(٢) فملتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات.

قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن:

ش: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنكُمْ﴾^(٣) وفي السنن عن النبي ﷺ أنه قال: "لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب"^(٤) وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال، والحقائق فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى، ولهذا والله أعلم، قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيئان لا أبالي أيهما ركب والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾^(٥) فإن استويا: الفقير الصابر والغنى الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر.

(١) سورة الطلاق الآيةان: ٣، ٤.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٢١٤٤٣) والحاكم في "المستدرک" حديث (٣٨١٩) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢٢٠) والثيريزي في "المشكاة" حديث (٥٣٠٦) قال: الشيخ الألبان ضعيف في سنده انقطاع.

قلت: وهو كما قال فإن أبا السليل لم يدرك أبا ذر.

(٣) سورة الحجرات الآية: ١٣.

(٤) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" حديث (٢٣٣٨١) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال الشيخ الألبان: صحيح لكن عزوه للبخني فيه وهم فإنه لم يروه أحد منهم.

(٥) سورة الفجر الآية: ١٥.

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعاً من الصبر وفرعاً من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً باذلاً ماله في وجوب القرب شاكرًا لله عليه، وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولإداء العبادات صابراً على فقره، وحيثُذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجاتهما، والله أعلم.

ولو صح التحريد لصح أن يقال: أيما أفضل: معاق شاكراً أو مريض صابراً؟ أو مطاع شاكراً أو مهان صابراً؟ أو آمن شاكراً أو خائف صابراً؟ ونحو ذلك.

❦ قوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وحلوه ومره من الله تعالى:

ش: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي ﷺ في حديث جبرائيل المشهور، المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي ﷺ على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: "أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" (١) وسأله عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" وسأله عن الإحسان فقال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (٢).

وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه ﷺ أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: ﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا الصَّافِرُونَ﴾ (٣)، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٤) وتارة بآيى الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (٥) الآية، والتي في آل عمران: ﴿قُلْ يَتَّخِذُ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٦) وفسر ﷺ

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح تقدم تخريجه.

(٣) سورة الكافرون الآية: ١.

(٤) سورة الإخلاص الآية: ١.

(٥) سورة البقرة الآية: ١٣٦.

(٦) سورة آل عمران الآية: ٦٤.

الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم: "أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تودوا خمس ما غنمتم"^(١).

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب، لما قد أثير في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا.

والكتاب والسنة ملوعان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿فَلَا زَوَاجَ لَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٤) فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، ولا يقال: إن بين تفسير النبي ﷺ الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام.

ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه.

(١) صحيح: تقدم بخرجه.

(٢) سورة الأنفال الآية: ٢.

(٣) سورة الحجرات الآية: ١٥.

(٤) سورة النساء الآية: ٦٥.

وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أوجب بها النبي ﷺ في حديث جبرائيل المذكور، فلم قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بالخلل قيد انقياده.

والتحقيق أن النبي ﷺ ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله خلصا له الدين، وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يميز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، وبطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه.

وقوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله ﷺ في حديث جبرائيل: "وتؤمن بالقدر خيره وشره" وقال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾^(١) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٦٨﴾ ﴿١﴾ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ﴿٦٩﴾

لأن قيل: فكيف الجمع بين قوله: ﴿كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١) وبين قوله: ﴿فَمِنَ نَفْسِكَ﴾^(٢). قيل: قوله: ﴿كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ﴾ الخصب والجذب والنصر والمزجعة كلها من عند الله، وقوله: ﴿فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ أى ما أصابك من سيئة من الله فبذنبت نفسك عقوبة لك، كما قال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾^(٣) يدل على ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾^(٤) وأنا كتبته عليك.

والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية فى أصح الأقوال، وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد.

والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثانى ليس مراداً دون الأول قطعاً، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وليس للقدرة أن يحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ فإنهم يقولون: إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى: ﴿كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ﴾ فيجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك فى الأعمال بل فى الجزاء، وقوله بعد هذا: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ﴾ و ﴿مِن سَيِّئَةٍ﴾ مثل قوله: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ﴾ و ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾.

(١) سورة النساء الآية: ٧٨.

(٢) سورة النساء الآية: ٧٩.

(٣) سورة النساء الآية: ٧٨.

(٤) سورة النساء الآية: ٧٩.

(٥) سورة الشورى الآية: ٣٠.

(٦) سورة النساء الآية: ٧٩.

وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنات مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه.

وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير.

ولهذا كان النبي ﷺ يقول في الاستفتاح: "والخير كله بيدك، والشر ليس إليك" أى فإنك لا تخلق شراً محضاً بل كل ما يخلق فيه حكمة هو باعتبارها خيراً، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئى إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزّه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ^(١) ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ^(٢) وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ^(٣) وإما أن يحذف فاعله كقول الجحش: ﴿وَأَنَا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ ^(٤) وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل الله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئى بالإضافة يكون شراً كلياً عاماً، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد كالمنطق العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يورث كذاها عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم، وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل

(١) سورة الرعد الآية: ١٦.

(٢) سورة النساء الآية: ٧٨.

(٣) سورة التلقا الآية: ٢.

(٤) سورة الجن الآية: ١٠.

لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَوَقُولْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِلِ﴾ ﴿لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ﴿١﴾.

وفي قوله: ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ من القوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أسعوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيد بالله من شر نفسه وسيئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر.

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ﴿أَعْدِنَا أَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٢﴾ فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين أنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه، ولم يكن مهتديا ومحتاجا إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله نهائنا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملة ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة، ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس، وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وألا يتوكل إلا عليه وحده،

فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيدَهُ والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب.

وهذه الأمور كان النبي ﷺ يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: "ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد" (١) فهذا حمد وهو شكر الله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك: "لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (٢) وهذا تحقيق لوحدانيتِهِ لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرًا ونهيًا وإن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أى لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أُوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره، فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله: ﴿إِلَٰهَكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان، وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب آخر إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسيبه، والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذى إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات.

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الأذان" حديث (٧٩٩) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٧٧٠) والنسائي في "كتاب التطبيق" حديث (١٠٦٣) وأحمد في "المسند" حديث (٦٣٤٦).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٤٧٧) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٨٤٧) والنسائي في "كتاب الصلاة" حديث (١٠٦٨) وابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة" حديث (٨٨٦).

والمخلوق الذى يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة بالفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويعانها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع.

وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى فليس فى الوجود شيء واحد هو مقتضى تام وإن سمي مقتضيا، وسمى سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، وأما أن يكون فى المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل.

ومن عرف هذا حق المعرفة افتتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرحى غيره.

﴿قوله﴾ ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به:

هـ، الإشارة بذلك الى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله . . . الى آخر كلامه، أى: لا نفرق بينهم بأن يؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل يؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۝﴾^(١) فإن المعنى الذى لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود فى الذى لم يؤمن به، وذلك الرسول الذى آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن فى زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا، وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

﴿قوله﴾ وأهل الكباير من أمة محمد ﷺ فى النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين وهم فى مشيئته، وحكمه إن شاء غفر لهم وغفاه عنهم بفضلهم كما ذكر عز وجل فى كتابه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ﴾^(٢) وإن

(١) سورة النساء الآيات: ١٥٠، ١٥١.

(٢) سورة النساء الآية: ٤٨.

شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.

ن: فقله: وأهل الكبائر من أمة محمد ﷺ في النار لا يخلدون إذا ماتوا، وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين، كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ، رحمه الله: ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل.

وقوله: وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد ﷺ قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذاك نظر فإن النبي ﷺ أخبر أنه "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"^(١) ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقاً، فتأمل، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله: "في النار" معمول لقوله: "لا يخلدون" وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون "في النار" خبر لقوله: "وأهل الكبائر" كما ظنه بعض الشارحين.

واختلف العلماء في الكبائر على أقوال فقيـل: سبعة، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل: ذهاب الأموال والأبدان، وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل: لا تعلم أصلاً، أو لأنها أخفيت كليلة القدر، وقيل: لأنها إلى السبعين أقرب، وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل: لأنها ما يترتب عليها حد، أو توعدها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال.

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال: كل ذنب لم يحتم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا عيـد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقـدرة،

فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القسود الواردة على غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك.

وترجيح هذا القول من وجوه:

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم.
 الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿إِنْ مَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُتَخَلِّفًا كَرِيمًا﴾^(١) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعده بغضب الله ولعنته وناره وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باحتساب الكبائر.
 الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقى من خطاب الشارع.

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال: سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى، ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضى أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض الحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد، ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضى أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد، ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضى أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ومن قال: إنها لا تعلم أصلاً، أو إنها مبهمة فلأنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم.

وقوله: وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها محو الذنوب، وإنما الخلاف في غير

التائب.

وقوله: بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل، كمال تقدم، فإن إبليس عارف بربه ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾^(١) ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَذِّبَنَّهُمْ لَجْمَعِيْنَ ۖ ﴾^(٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿^(٣)﴾ وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾^(٤) ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾^(٥) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴿^(٦)﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، وكان الشيخ رحمه الله أراد للمعرفة الكاملة المستلزمة للاعتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم.

وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهم . . . إلى آخر كلامه، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال ﷺ، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون للمتبع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعْزِدِي الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾^(٧) فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة.

وقوله: ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مواخذه لطيفة، كما تقدم.

وقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكننا بالإسلام، وفي نسخة: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله ﷺ يقول: "يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه.

(١) سورة الحجر الآية: ٣٦.

(٢) سورة ص الآيتان: ٨٢، ٨٣.

(٣) سورة لقمان الآية: ٢٥.

(٤) سورة المؤمنون الآيتان: ٨٤، ٨٥.

(٥) سورة الزمر الآية: ٥٣.

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، ومثل هذا الدعاء دعا يوسف لصديق عليه السلام، حيث قال: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾^(١) وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قللوا: ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾^(٢) ومن استدلل بهاتين الآيتين على جواز ثبوت الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. **قوله: وبرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم:**

ش: قال رحمه الله: "صلوا خلف كل بر وفاجر" رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح، متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا، وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، بر أو فاجر، وإن عمل بالكبائر"^(٣) والجهد واجب عليكم مع كل أمير بر أو فاجر، وإن عمل الكبائر، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، وفي صحيحه أيضا أن النبي ﷺ قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلکم ولهم، وإن أخطأوا فلکم وعليهم"^(٤).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله" أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.

(١) سورة يوسف الآية: ١٠١.

(٢) سورة الأعراف الآية: ١٢٦.

(٣) قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث رواه الدارقطني ص ١٨٤، من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي هريرة، مطولا، وكان لفظه في المطبوعة ناقضا وعرفاء وصحاحته من الدارقطني، ورواه أبو داود: ٢٥٣٣، من رواية ابن وهب: "حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة . . . فذكره بنحوه، ورواه البيهقي ٣/ ١٢١، من طريق أبي داود، بإسناده، ورواه أيضا ٨/ ١٨٥ بإسناد آخر، من طريق ابن وهب، وعلته الانقطاع.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الأذان" حديث (٦٩٤) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٨٧٢).

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلى خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الاتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلى خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذى لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدى، والإمام فى صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك، فإن المأموم يصلى خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلى خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه، كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً، ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم فى زيادة.

وفى الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة، وهذا الذى صلى بالناس إمام فتنة، فقال: يا بن أحمى، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته فى نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب.

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يترتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك فى إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فى ذلك مصلحة شرعية، ولم يفت المأموم الجمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتب له ولاية الأمور، ليس فى ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضل، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرها للمنكر فى الإمامة، وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره

ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بمحصل أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسن الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر وحيثما فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهد العلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال: لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو حجب ناسياً للحجبة فأعاد الصلاة ولم يأمر المومنين بالإعادة، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافاً للمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لأعجب وليس بمصل.

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والاتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يميز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض.

يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هرون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين! يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع.

وحديث أبي هريرة والذي رواه البخارى أن رسول الله ﷺ قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"^(١) نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم، والمجتهد غاية أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لأحد يومن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الخفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والاتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضى إلى الفساد.

وقوله: وعلى من مات منهم، أى: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه، خلافاً لأبي يوسف، لا الشهيد خلافاً للمالك والشافعي، رحمهما الله، على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أننا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلى ولكن المظهرون للإسلام قسماً: إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلى عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمره عليه السلام لا يصلى على من لم يصل عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله ﷺ عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفارهم، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجور ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾^(٢) فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا

(١) صحيح: تقدم تحريمه.

(٢) سورة محمد الآية: ١٩.

وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء"^(١).

قوله: ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً:

هو: يريد أننا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق عليه السلام أنه من أهل الجنة كالعشرة عليهم السلام، وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا تحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين.

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأتبياء، وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي.

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل

الحدِيث.

والثالث: أنه يشهد بالجنة هؤلاء ولمن شهد له للمؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بمنزلة فأتوا عليها بخير فقال النبي ﷺ: "وجب" ومر بأخرى فأتني عليها بشر فقال: "وجب" وفي رواية كرر "وجب" ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال رسول الله ﷺ: "هذا أنيتم عليه خيراً ووجب له الجنة، وهذا أنيتم عليه شراً ووجب له النار، أنتم شهداء الله في الأرض"^(٢) وقال ﷺ: "توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار" قالوا: ثم يا رسول الله؟ قال: "بالثناء الحسن والثناء السيئ"^(٣) فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الجنائز" حديث (٣١٩٩) وابن ماجه "كتاب الجنائز" حديث (١٤٩٧) وابن حبان في "صحيحه" (٢٢ / ٤) حديث (٣٠٧٢) قال الشيخ الألباني: صحيح انظر "صحيح أبي داود" حديث (٣١٩٩) و"صحيح ابن ماجه" (١٧ / ٣) حديث (١٥١٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجنائز" حديث (١٣٦٧) ومسلم في "كتاب الجنائز" حديث (١٤٩٧) والترمذي في "كتاب الجنائز" حديث (١٠٥٨) والنسائي "كتاب الجنائز" حديث (١٩٣٢) وابن ماجه في "كتاب الجنائز" حديث (١٤٩١).

(٣) حسن: أخرجه ابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢٢١) قال الميثقي: إسناده حسن رجاله ثقات وفي سنده أبو بكر، لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وانظر "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٧٤ / ٣) حديث (٤٢٩٦).

❦ قوله: ولا تشهد عليهم بكفر ولا بشرق ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى:

ش: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْتَخَرُونَ مَنِ قَبِيلِهِ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ وَلَٰكِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتُونَ الْغَايَةَ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْلاً﴾^(٣).

❦ قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد ﷺ إلا من وجب عليه السيف:

ش: في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"^(٤).

❦ قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله، عز وجل، فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافة:

ش: قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾^(٥) وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني"^(٦) وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: إن خيلى

(١) سورة الحجرات الآية: ١١.

(٢) سورة الحجرات الآية: ١٢.

(٣) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

(٤) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الدييات" حديث (٦٨٧٨) ومسلم في "كتاب القسامة" حديث (١٦٧٦) وأبو داود في "كتاب الحدود" حديث (٤٣٥٢) والترمذى في "كتاب الدييات" حديث (١٤٠٢) والنسائى في "كتاب تحريم الدم" حديث (٤٠١٧) وابن ماجه في "كتاب الحدود" حديث (٢٥٣٤).

(٥) سورة النساء الآية: ٥٩.

(٦) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الأحكام" حديث (٧١٣٧) ومسلم في "كتاب الإمارة" حديث (١٨٣٥) والنسائى في "كتاب البيعة" حديث (٤١٩٣) وابن ماجه في "كتاب الجهاد" حديث (٢٨٥٩) وأحمد في "المسند" حديث (٧٤٢٨، ٨١١٩).

أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف" ^(١) وعند البخاري: "ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة" ^(٢) وفي الصحيحين أيضاً: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره" إلا أن يومر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ^(٣) وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم" فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن" قال: قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يستنون بغير سنن، ويهدون بغير هدى، تعرف منهم وتكر" فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أحابهم إليها قذفوه فيها" فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال: "نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا" قلت: يا رسول الله، فما ترى إذا أدركني ذلك؟ قال: "تازم جماعة المسلمين وإمامهم" فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" ^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أميره شيتا يكربه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شراً فمات فميتته جاهلية" ^(٥) وفي رواية: "فقد خلع ريقه الإسلام من عنقه" ^(٦).

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٨٣٧) وابن ماجه في "كتاب الجهاد" حديث (٢٨٦٢).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الأذان" حديث (٦٩٣) وابن ماجه في "كتاب الجهاد" حديث (٢٨٦٠) وأحمد في "المسند" حديث (١٢٠٦٥، ٢٧١٤١).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجهاد والسير" حديث (٢٩٥٥) ومسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٨٣٩) والترمذي في "كتاب الجهاد" حديث (١٧٠٧) والنسائي في "كتاب البيعة" حديث (٤٢١٧) وابن ماجه في "كتاب الجهاد" حديث (٢٨٦٤) وأحمد في "المسند" حديث (٤٦٦٨، ٦٢٧٨).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب المناقب" حديث (٣٦٠٦) ومسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٨٤٧) وابن ماجه في "كتاب الفتن" حديث (٣٩٧٩).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الفتن" حديث (٧٠٥٣، ٧٠٥٤) ومسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٨٤٩) وأحمد في "المسند" حديث (٤٨٧، ٢٧٠٢).

(٦) صحيح: أخرجه الترمذي في "كتاب الأمثال" حديث (٢٨٦٣) والحاكم في "المستدرک" حديث (٤٠٦) وأحمد في "المسند" حديث (١٧١٠٤، ١٧٧٢٧).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"^(١) وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "خيار أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين يبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم" فقلنا: يا رسول الله، أفلا نناهم بالسيف عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وإل فرأه أتى شيئاً من معصية الله فليكره ما أتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته"^(٢).

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولى الأمر، ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٣) كيف قال: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ولم يقل: وأطيعوا أولى الأمر منكم، لأن أولى الأمر لا يُفردون بالطاعة، بل يُطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلا أنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلى الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَأْتِكُمْ مِصْرَ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا فَلَمَّ أَنْتَ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾^(٦) وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَلِّى

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإمارة" حديث (١٨٥٣).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإمارة" حديث (١٨٥٥) وأحمد في "المسند" حديث (٢٣٨٨١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٧٣ / ٨) حديث (١٦٦٢٣) وابن حبان (٤٥٨٩).

(٣) سورة النساء الآية: ٥٩.

(٤) سورة الشورى الآية: ٣٠.

(٥) سورة آل عمران الآية: ١٦٥.

(٦) سورة النساء الآية: ٧٩.

بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(١)، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم.

وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم^(٢).

❦ قوله: وتبع السنة والجماعة ونجس الشذوذ والخلاف والفرقة:

ش: السنة طريقة الرسول ﷺ والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(٣)﴾ وقال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا^(٤)﴾ وقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ^(٥)﴾ وقال: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِمِثْلِ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ^(٦)﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ^(٧)﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَأَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^(٨)﴾.

(١) سورة الأنعام الآية: ١٢٩.

(٢) قال الشيخ الألباني: هنا من الإسرائيليات وقد رفعه بعض الضعفاء إلى النبي ﷺ رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي الدرداء، قال الهيثمي ٥/ ٢٤٩ وفيه إبراهيم بن راشد متروك.

(٣) سورة آل عمران الآية: ٣١.

(٤) سورة النساء الآية: ١١٥.

(٥) سورة النور الآية: ٥٤.

(٦) سورة الأنعام الآية: ١٥٣.

(٧) سورة آل عمران الآية: ١٠٥.

(٨) سورة الأنعام الآية: ١٥٩.

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذی عن العرياض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدى فسيروا اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" ^(١) وقال ﷺ: "إن أهل الكتاين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة" يعني الأهواء "كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة" ^(٢) وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي" ^(٣) فيبين ﷺ أن عامة المختلفين هالكون من الجانبيين إلا أهل السنة والجماعة.

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود ﷺ حيث قال: من كان منكم مستنّاً فليستنّ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

وسياتي لهذا المعنى زيادة بيان، إن شاء الله تعالى، عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيفاً وعذاباً.

❦ قوله: ولحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والحياة:

ش: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايتها، فمحنة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي

(١) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٠٧) والترمذی في "كتاب العلم" حديث (٢٦٧٦) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٤٢٠) قال الترمذی: حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألبان رحمه الله انظر "صحيح سنن أبي داود" حديث (٤٦٠٧) و"صحيح سنن الترمذی" حديث (٢٦٧٦).

(٢) صحيح: تقدم تحريجه.

(٣) حسن: أخرجه الترمذی في "كتاب الإيمان" حديث (٢٦٤١) والحاكم في "المستدرک" حديث (١٥٥) وانظر "تحفة الأشراف" (٣٠٤/٦) حديث (٨٨٦٤) و"صحيح سنن الترمذی" (٥٣/٣) حديث (٢٦٤١).

لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله، لا مع الله، فإن الحب يجب ما يحب محبوه، ويبغض ما يبغض، ويؤلى من يؤليه، ويعادى من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويبغض لبغضه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبه في كل حال، والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار"^(١).

فالحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوه ومكروهه، وولايته وعداوته، ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنَاتٍ مَرْتَضُونَ﴾^(٢) والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجهه ومبغوضا من وجهه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجهه ويكرهه من وجه آخر، كما قال ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل: "وما ترددت في شيء أنا فاعله تردى عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه"^(٣) فيبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض لإرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: "وأنا أكره مساءته" وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يقضى إلى ما هو أحب منه.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" حديث (١٦) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث (٤٣) والترمذي في "كتاب الأدب" حديث (٢٦٢٤) والنسائي في "كتاب الإيمان" حديث (٤٩٨٧) وأحمد في "المسند" حديث (١٣٣٤٠، ١٣٥٢٦).

(٢) سورة الصف الآية: ٤.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

❦ قوله، ونقول: الله أعلم فيما اشبه علينا علمه:

❦ ثم تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله
❦ ورد علم ما اشبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى:
﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدًى رَبِّهِ اللَّهُ ﴾^(١) وقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي
اللَّهِ يَغْيِرْ عِلْمَهُ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَاطِئِنٍ مَّرِيدٍ ﴾ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ
إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾^(٢) وقال: ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرْ سُلْطَانِ اتَّهَمُوا
كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾^(٣)
وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْأَبْغَىٰ يَغْيِرْ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾^(٤)
وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُثْرَأَ
لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾^(٥) ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ﴾^(٦)
وقد قال ﷺ لما سئل عن أطفال المشركين: "الله أعلم بما كانوا عاملين"^(٧).

وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيته يوم أبي جندل، فلقد رأيته وإن لأرد
أمر رسول الله ﷺ برأيي فأجتهد ولا ألو، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال:
"اكتب بسم الله الرحمن الرحيم" قال: اكتب باسمك اللهم، فرضى رسول الله ﷺ وكتب،

(١) سورة القصص الآية: ٥٠.

(٢) سورة الحج الآيات: ٣، ٤.

(٣) سورة غافر الآية: ٣٥.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٣٣.

(٥) سورة الكهف الآية: ٢٦.

(٦) سورة الكهف الآية: ٢٢.

(٧) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجنائز" حديث (١٣٨٤) ومسلم في "كتاب القدر" حديث

(٢٦٥٩) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧١١) والنسائي في "كتاب الجنائز" حديث (١٩٤٩)

وإحمد في "المسند" حديث (١٨٤٥، ٧٣٢١).

وأبيت، فقال: "يا عمر، تران قد رضيت وتأيي"^(١)، وقال أيضاً ﷺ: السنة ما سنه الله ورسوله ﷺ، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة.

وقال أبو بكر الصديق ﷺ: أى أرض تغلني وأى سماء تغلني إن قلت فى آية من كتاب الله برأى، أو بما لا أعلم.

وذكر الحسن بن على الحلوان حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبى صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبى بكر، ولم يكن بعد أبى بكر أهيب لما لا يعلم من عمر ﷺ، وإن أبى بكر نزلت به قضية فلم يجد فى كتاب الله منها أصلاً ولا فى السنة أنراً فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأى، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمئى، وأستغفر الله.

❦ قوله، ونرى المسح على الخفين فى السفر والحضر كما جاء فى الأثر:

هى، تواترت السنة عن رسول الله ﷺ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي ﷺ الوضوء قولاً وفعلًا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضعوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضعون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم فى الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فى ما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه فى كتب الصحيح وغيرها أنه قال: "ويل للأعقاب بظنون الأقدام من النار"^(٢) مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياضة والمال، فلو جاز الطعن فى تواتر صفة الوضوء لكان فى نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذى لا يمكن فيه

(١) حسن: أخرجه الطبرانى فى "الكبير" (٧٢ / ١) حديث (٨٢).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى ومسلم دون لفظ "بظنون الأقدام" وهو عند أحمد فى "المسند" حديث

(١٧٦٣٦) وابن خزيمة (٨٤ / ١) حديث (١٦٣) والحاكم فى "المستدرک" حديث (٥٨٠) والترمذى فى

"كتاب الطهارة" حديث (٤١) والدارقطنى فى "كتاب الطهارة" حديث (٣١٢).

الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة، كذلك يطلق ويراد به الإسالة كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ولم يقل إلى الكعباب، كما قال: ﴿إِلَى الْأَعْرَافِ﴾ فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتين، وهذا هو الغسل، فإن من مسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة.

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله:

﴿فلنسا بالجبال ولا الحديد﴾

وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾ فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها، وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين فإن السرف يعتاد فيها كثيراً، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع.

﴿قوله: والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين، برهم وفاسجرهم، إلى قيام الساعة، لا يطلهما شيء ولا ينقضهما:﴾

نق: يشير الشيخ، رحمه الله، إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى، من آل محمد، وينادى مناد من السماء: اتبعوه، وبطلان هذا القول أظهر من أن

يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوماً اشتراطاً من غير دليل، بل في صحيح مسلم عن عرف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم" قال: قلت: يا رسول الله، أفلا نناهبهم عند ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والٍ فرأه أتى شيئاً من معصية الله فليكره ما أتى من معصية الله ولا ينزعهن يدًا من طاعته"^(١) وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصوماً، والرافضة أحسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعلوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإئمه يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرادب، في زعمهم، سنة ستين ومائتين، أو قريباً من ذلك، بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة، إما بقلة وإما فرساً، ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادى عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء.

وقوله: مع أولى الأمر، برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما، ويقاوم العدو، وهنا المعنى كما يحصل بالإمام اليربص بالإمام الفاجر.

❖ قوله: ونؤمن بالكرام الكائين فإن الله قد جعلهم علينا حافطين:

للّهِ، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَثِيرِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ﴾^(٢) وقال: ﴿إِذْ يَتَلَفَّى الصَّمَلِيُّانِ عَنِ الْعَمِينَ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيَةً ۖ مَّا يَلْقَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۖ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿لَهُ مَعْقِدَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ﴾^(٤) وقال: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ ۖ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ ۖ﴾^(٥)

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) سورة الانفطار الآيات: ١٠: ١٢.

(٣) سورة ق الآية: ١٧، ١٨.

(٤) سورة الرعد الآية: ١١.

(٥) سورة الزخرف الآية: ٨٠.

وقال تعالى: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ^(١) وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ ^(٢).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم، فيسألهم، والله أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون" ^(٣) وفي الحديث الآخر: "إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكروهم" ^(٤).

جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرقانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان، وقال عكرمة عن ابن عباس: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ ^(٥) قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله غلوا عنه.

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير" ^(٦) الرواية بفتح الميم من "فأسلم" ومن رواه "فأسلم" برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى "فأسلم" أى: فاستسلم وانقاد لى، فى أصح القولين، ولهذا

(١) سورة الجاثية الآية: ٢٩.

(٢) سورة يونس الآية: ٢١.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

(٤) ضعيف: أخرجه الترمذى فى "كتاب الأدب" حديث (٢٨٠٠) قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الشيخ الألبانى: ضعيف، انظر "ضعيف سنن الترمذى" حديث (٢٨٠٠).

قلت: وهو كما قال، فإن فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، قال يحيى بن معين والنسائى: ضعيف وقتل أبو عبد الله الحاكم: بجمع على سوء حفظه.

(٥) سورة الرعد الآية: ١١.

(٦) صحيح: أخرجه مسلم فى "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٨١٤) والطبرانى فى "الكبير" (٩٠٣/٧) حديث (٧٢٢٢) والدارمى فى "كتاب الرقاق" حديث (٢٦٣٤) وأحمد فى "المسند" حديث (٣٧٧٩).

قال: "فلا يأمرن إلا بخير" ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناً فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمناً^(١).

ومعنى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^(٢) قيل: حفظهم له من أمر الله أى: الله أمرهم بذلك، يشهد لذلك قراءة من قرأ: "يحفظونه بأمر الله".

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل، وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾^(٣).

ويشهد لذلك قوله ﷺ: "قال الله عز وجل: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه، فسلن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدى بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرًا"^(٤) وقال رسول الله ﷺ: "قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة، وهو

---

(١) قال الشيخ أحمد شاكر: والخلاف في ضبط الميم من "فأسلم" خلاف قديم والراجح فيها الفتح، كما قال الشارح، ولكن المعنى الذى رجحه غير راجح، فقال القاضى عياض، في مشارق الأنوار ٢: ٢١٨ "روياه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى التى ﷻ، أى: فأنا أسلم منه، ومن فتح رده إلى القرن، أى: أسلم من الإسلام، وقد روى في غير هذه الأمهات: "فاستسلم" يريد بالأمهات: الموطأ والصحيحين، السنن بن عليها كتابه، وإن كان الحديث لم يروه مالك ولا البخارى.

وقال النووى في شرح مسلم: "هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما، فقال القطايب: الصحيح المختار الرفع، ورجح القاضى عياض الفتح".

وأما الحافظ ابن حبان، فإنه روى الحديث في صحيحه (٢: ٢٨٣)، من المخطوطة المصورة) وحزم برواية فتح الميم، وقال: "في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى ﷺ أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير، لا أنه كان يسلم منه وإن كان كافراً" وهذا هو الصحيح الذى ترجحه الدلائل، وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى "فإن الشيطان لا يكون مؤمناً" انتقال نظر، فأولاً: أن اللفظ في الحديث "قرنه من الجن" لم يقتل "شيطانه" وثانياً: أن الجن فيهم المؤمن والكافر، والشياطين هم كفارهم، فمن آمن منهم لم يسم شيطانا.

(٢) سورة الرعد الآية: ١١.

(٣) سورة الانطار الآية: ١٢.

(٤) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب التوحيد" حديث (٧٥٠١) ومسلم في "كتاب الإيمان" حديث

(١٢٨) والترمذى في "كتاب التفسير" حديث (٣٠٧٣) وأحمد في "المسند" (٢٤٢ / ٢) وابن حبان

(٣٨٠، ٣٨١).

أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكثبوها بمثلها، وإن تركها فاكثبوها له حسنة، إنما تركها من حرائي^(١) نرجاها في الصحيحين واللفظ لمسلم.

❦ قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين:

ش: قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾^(٢) ولا تعارض هذه الآية قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾^(٤) لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه.

وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن، أو عسرض من أعضائه؟ أو جسم ساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمانة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل يموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تختم مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى.

ف قيل: الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله، وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: ﴿ قُلِ الْأَرْوَاحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾^(٥) وبقوله: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾^(٦) كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون، وانفسق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، ومن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٢٨) وأحمد في "المسند" حديث (٨٢٠٣).

(٢) سورة السجدة الآية: ١١.

(٣) سورة الأنعام الآية: ٦١.

(٤) سورة الزمر الآية: ٤٢.

(٥) سورة الإسراء الآية: ٨٥.

(٦) سورة الحجر الآية: ٢٩.

وغيرهما، ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١) فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلية في معنى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في معنى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق، ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّتَىٰ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾^(٢) وقوله تعالى لزكريا: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾^(٣) والإنسان اسم لروحه وجسده والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، وأما احتجاجهم بقوله: ﴿مِن أَمْرِ رَبِّي﴾^(٤) فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: ﴿مِنْ رُّوحِي﴾^(٥) فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان:

صفات لا تقوم بأنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه.
والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه، كالبليت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي تخصيصاً وتشريعاً يتميز به المضاف عن غيره.
واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشاعة إلى ذلك.

واختلف في الروح ما هي؟ فقيل: هي جسم، وقيل: عرض، وقيل: لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبايع الأربع، وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل: هي الحرارة الغريزية، وهي الحياة، وقيل: هو

(١) سورة الرعد الآية: ١٦.

(٢) سورة الإنسان الآية الأولى.

(٣) سورة مريم الآية: ٩.

(٤) سورة الإسراء الآية: ٨٥.

(٥) سورة الحجر الآية: ٢٩.

جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير، وهى على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، وقيل: النفس هى النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك.

وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقط، أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذا الكلام.

والذى يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوى خفيف حى متحرك، ينفذ في جوهر الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، لما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها ونخرت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(١) ففيها الإخبار بتوفيها وإساقها وإرسالها، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْأَقْلَامُوتُ فِي عَمَزَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٢) ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، وصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾^(٣) ففيها الإخبار بتوفى النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفى الملائكة لها عند الموت، وقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ أَرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ﴾^(٤) ففيها وصفها بالرجوع والدخول.

(١) سورة الزمر الآية: ٤٢.

(٢) سورة الأنعام الآية: ٩٣.

(٣) سورة الأنعام الآية: ٦٠.

(٤) سورة الفجر الآيات: ٢٧: ٣٠.

وقال ﷺ: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر"^(١) ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه، وقال ﷺ في حديث بلال: "قبض أرواحكم وردها عليكم"^(٢) وقال ﷺ: "نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة"^(٣) وسأى في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السماء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأتين ريح، إلى غير ذلك من الصفات، وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية.

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلولها تارة، ويختلف تارة، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت بمردة فتسمية الروح أغلب عليها، ويطلق على الدم، ففي الحديث: "ما لا نفس له سائلة لا ينحس الماء إذا مات فيه"^(٤) والنفس: العين، يقال: أصابت فلانا نفس، أى عين، والنفس الذات ﴿فَسَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾^(٥) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٦) ونحو ذلك، وأما الروح فلا يطلق على البدن، لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾^(٧) ﴿نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٨) ويطلق الروح على الهواء

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الجنائز" حديث (٩٢٠) وأبو داود في "كتاب الجنائز" حديث (٣١١٨) وابن ماجه في "كتاب الجنائز" حديث (١٤٥٤).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب مواقيت الصلاة" حديث (٥٩٥) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٤٣٩) وأحمد في "المسند" حديث (٢٢٥١٠).

(٣) صحيح: أخرجه النسائي في "كتاب الجنائز" حديث (٢٠٧٢) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢٧١) وأحمد في "المسند" حديث (١٥٧١٧) وصححه الشيخ الألبان انظر "صحيح سنن النسائي" (٢/٧٩).

(٤) حديث (٢٠٧٢) و"الصحيحه" (٢/٦٩٤) حديث (٩٩٥).

(٥) هذا ليس بحديث وتقدم الكلام عليه.

(٦) سورة النور الآية: ٦١.

(٧) سورة النساء الآية: ٢٩.

(٨) سورة الشورى الآية: ٥٢.

(٩) سورة الشعراء الآية: ١٩٣.

المرتد في بدن الإنسان أيضا، وأما ما يؤيد الله به أوليائه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَنَ وَأَيُّهُمْ يُرْجَىٰ﴾^(١) وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال: الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، ويطلق الروح على شخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإجابة إليه ومحبة وانبعث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئة ولوامة وأمارة، قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ﴾^(٢) ﴿وَلَا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾^(٣) ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾^(٤).

والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوى الإيمان صارت مطمئة، ولهذا قال النبي ﷺ: "من سرته حسنة وسأته سيئة فهو مؤمن"^(٥) مع قوله: "لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن . . ." الحديث^(٦).

واختلف الناس: هل عموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: عموت، لأنها نفس، وكل نفس ذائفة للموت، وقد قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(٧) وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

(١) سورة المجادلة الآية: ٢٢.

(٢) سورة الفجر الآية: ٢٧.

(٣) سورة القيامة الآية: ٢.

(٤) سورة يوسف الآية: ٥٣.

(٥) صحيح: أخرجه الترمذي في "كتاب الفتن" حيث (٢١٦٥) والنسائي في "الكبرى" حديث (١٢٢٥) والترمذي في "العلل" حديث (٥٩٦) وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (٨٨) والحاكم في "المستدرک" حديث (٣٨٧) وأحمد في "المسند" (١٨/١) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هنا الوجه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألبان انظر "صحيح سنن الترمذي" حديث (٢١٦٥).

(٦) صحيح: تقدم.

وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٦﴾ وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٢٧) قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان، قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها.

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتبقى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج سبحانه أن أهل الجنة ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٢٨) وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، وأما قول أهل النار: ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ (٢٩) وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَنًا فَأَخْبَعْنَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ (٣٠) فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنورها، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى، وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق، والله أعلم، موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلاق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الجور والولدان وغيرهم، فلا تدل الآية على أنه يموت مorte ثانية، والله أعلم.

(١) سورة الرحمن الآيتان: ٢٦، ٢٧.

(٢) سورة القصص الآية: ٨٨.

(٣) سورة الدخان الآية: ٥٦.

(٤) سورة غافر الآية: ١١.

(٥) سورة البقرة الآية: ٢٨.

قوله: ويعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ﷺ وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران:

ش. قال تعالى: ﴿وَحَقَّ إِنَّا لَمَقْرَعُونَ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿١﴾ أَنْتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ قِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٢﴾﴾، وقال تعالى: ﴿قَذَرْنَهُمْ حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿١﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾﴾^(١) وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأثانا النبي ﷺ فقعد وقعدنا حوله كان على رءوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: "أعوذ بالله من عذاب القبر" ثلاث مرات، ثم قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر، ثم يبيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفع مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها — يعني على ما من الملائكة — إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان — بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى يتنهبوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه مع كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له:

(١) سورة غافر الآيتان: ٤٥، ٤٦.

(٢) سورة الطور الآيات: ٤٥، ٤٧.

من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعده، فيقول له: من أنت، فوجهك الوجه الذي يبيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يبيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: تتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأن من ربح عبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾^(١) فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرعا، ثم قرأ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ السَّمَاءُ فَتَخْطَطُهُمْ أَنْظَرُ أَوْ نُهَى بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ﴾^(٢) فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادى مناد من السماء أن كذب، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب متن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعده، فيقول: من أنت؟ فوجهك

(١) سورة الأعراف الآية: ٤٠.

(٢) سورة الحج الآية: ٣١.

الوجه الذى يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عمك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعة" (١) رواه الامام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسفرائينى فى صحيحهما وابن حبان، وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة.

والحديث له شواهد من الصحيح فذكر البخارى رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ﷺ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أهدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً" (٢) قال قتادة: وروى لنا أنه يفسح له فى قبره . . . وذكر الحديث.

وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ مر بقيرين فقال: "إلهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان لا يستترئ من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة" فدعا بجريدة رطبة فشققها نصفين وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (٣).

وفى صحيح أبى حاتم عن أبى هريرة قال: قال النبى ﷺ: "إذا قبر أحدكم — أو الإنسان — أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: للنكر، وللآخر: النكير . . ." (٤) وذكر الحديث، إلخ. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا تنكلم فى كيفيته، إذ ليس للعقل

(١) صحيح: أخرجه أبو داود فى "كتاب السنة" حديث (٤٧٥٣) والنسائى فى "كتاب الجنائز" حديث (٢٠٥٨) وأحمد فى "المسند" حديث (٢٦٦٧، ١٨٥٢١) وصححه الشيخ الألبانى فى "صحيح سنن أبى داود" حديث (٤٧٥٣).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الجنائز" حديث (١٣٣٨) وطرفه فى (١٣٧٤) ومسلم فى "كتاب الجنة" حديث (٢٨٧٠) وأبو داود فى "كتاب السنة" حديث (٤٧٥٢) والنسائى فى "كتاب الجنائز" حديث (٢٠٤٩).

(٣) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب الوضوء" حديث (٢٢١٦) ومسلم فى "كتاب الطهارة" حديث (٢٩٢٢) وأبو داود فى "كتاب الطهارة" حديث (٢٠) والترمذى فى "كتاب الطهارة" حديث (٧٠) والنسائى فى "كتاب الطهارة" حديث (٣١) وابن ماجه فى "كتاب الطهارة" حديث (٣٤٧).

(٤) حسن: أخرجه الترمذى فى "كتاب الجنائز" حديث (١٠٧١) وابن حبان فى "كتاب أحوال الميت فى قبره" حديث (٣١١٣) وابن أبى عاصم فى "السنة" حديث (٨٦٤) قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وقال الشيخ الألبانى: حسن وانظر: "صحيح سنن الترمذى" حديث (١٠٧١).

وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام:

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا.

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.

الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.

الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقت وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خلق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالتنويم أخصر الموت، فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة.

وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا، باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به.

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور.

وما ورد من إحلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول ﷺ مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.

فالخلاص أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يسوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم.

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من حمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى حماره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالكذب بما لم تحط به علما، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزال حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافس الناس، كما في الصحيح عنه ﷺ: "لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع"^(١) ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته.

وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "إن هذه الأمة تبلى في قبورها"^(٢) منهم من يرويه: "تسأل".

وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٦٧) والنسائي في "كتاب الجنائز" حديث (٢٠٥٨).

(٢) صحيح: تقدم.

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه

نوعان:

منه ما هو دائم، كما قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ﴾^(١) وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: "ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة"^(٢) رواه الإمام أحمد في بعض طرقه.

والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في المحصات العشرة.

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة ف قيل: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار، وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل: على أفنية قبورهم، وقال مالك: بلغني أن الروح مرسله تذهب حيث شاءت، وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزدوا على ذلك، وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجانبية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت، ببر محضرموت، وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين، في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين، في الأرض السابعة، تحت حد إبليس، وقيل أرواح المؤمنين ببر زمزم وأرواح الكافرين ببر برهوت، وقيل: أرواح المؤمنين عن عيين آدم، وأرواح الكفار عن شماله، قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، وقال أبو عمر ابن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير محضرم معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه، وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم يخالف للكتاب والسنة، وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان آخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول

(١) سورة غافر الآية: ٤٦.

(٢) تقدم

التناسخية منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها.

ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهى أرواح الأنبياء، صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهى أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة للدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما لي إن قُلت في سبيل الله؟ قال: "الجنة" فلما ولى قال: "إلا الدين، سارني به جبرائيل أنفاً" (١) ومن الأرواح من يكون محبوساً على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله ﷺ: "رايت صاحبكم محبوساً على باب الجنة" ومنهم من يكون محبوساً في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، والله أعلم.

وأما الحياة التي احتص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (٢) وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٣) فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لما أصيب إخوانكم — يعني يوم أحد — جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش . . ." (٤) الحديث،

(١) صحيح: أخرجه النسائي في "كتاب البيوع" حديث (٤٦٨٤) وأحمد في "المسند" حديث (١٧٣١٩)، (١٧٣٢٠).

(٢) سورة آل عمران الآية: ١٦٩.

(٣) سورة البقرة الآية: ١٥٤.

(٤) صحيح: أخرجه الحاكم في "المستدرک" حديث (٢٤٤٤) وأحمد في "المسند" حديث (٢٣٨٨) وابن أبي شيبة في "كتاب الجهاد" (٤/ ٥٦٥) حديث (٣٠) والتهريز في "المشكاة" حديث (٣٥٨٣) وصححه الشيخ الألباني في "المشكاة".

رواه الإمام أحمد وأبو داود، ومعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فلأنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلّفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في الرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في خوف طير.

وتأمل لفظ الحديتين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: "إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه" ^(١) فقوله: "نسمة المؤمن" تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: "هي في خوف طير خضر" ومعلوم أنها إذا كانت في خوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار فنصيبهم من النعيم في الرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلمهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم.

وحرم الله على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء، كما روى في السنن، وأما الشهداء فقد شوهدهم منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاءه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم، وكأنه، والله أعلم، كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.

❦ قوله: وتؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والواب والعقاب والصراط والميزان:

هـ: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطرى كلهم يقر بالرب، إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثير، ومحمد ﷺ لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفى بين تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد شيء من كتاب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من

المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد ﷺ وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم: إنه لم ينجس به إلا محمد ﷺ على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معرفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، عليهم السلام.

وقد أخبر الله بها من حين أبط آدم فقال تعالى: ﴿ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ ^(١) ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ ^(٢) ولما قال إبليس اللعين: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ^(٣) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْوَلُوتِ الْأَمْعُورِ ﴾ ^(٤) ﴿ وَأما نوح عليه السلام فقال: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ ^(٥) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ ^(٦) ﴿ وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الْبَيِّنِ ﴾ ^(٧) إلى آخر القصة، وقال: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ ^(٨) وقال: ﴿ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ ﴾ ^(٩) وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: ﴿ فِي السَّاعَةِ آتِيَةُ أَكْثَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَلَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ ^(١٠) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴾ ^(١١) بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه: ﴿ وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ ^(١٢) يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ^(١٣) إلى قوله: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّمَا هِيَ إِلَهَةُ الْأَوَّلِينَ أَلِذُنَا نَسْمَعُ وَإِنَّ الْأَوَّلَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ ^(١٤) إلى قوله: ﴿ أَتَدْخُلُونَ دَارَ قَرْعَوَاتٍ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ ^(١٥) وقال موسى: ﴿ وَاسْتَعْجَلْنَا فِي هَذِهِ الْأَنْبِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ ﴾ ^(١٦) وقد أخبر الله في قصة البقرة: ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ

(١) سورة الأعراف الآية: ٢٤.

(٣) سورة ص الآيات: ٧٩، ٨١.

(٥) سورة الشعراء الآية: ٨٢.

(٧) سورة البقرة الآية: ٢٦٠.

(٩) سورة غافر الآيات: ٣٢، ٤٦.

(٢) سورة الأعراف الآية: ٢٥.

(٤) سورة نوح الآيات: ١٧، ١٨.

(٦) سورة إبراهيم الآية: ٤١.

(٨) سورة طه الآيات: ١٥، ١٦.

(١٠) سورة الأعراف الآية: ١٥٦.

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾ وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُولُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا.

فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامية سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ ﴿٣﴾﴾ والآيات، وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَتَىٰ هُوَ قُلْ إِنِّي لَأَنذِرُكُمْ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزٍ ﴿٤﴾﴾ وقال: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٥﴾﴾ وأخبر عن اقترابها فقال: ﴿أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿٦﴾﴾ ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّقْرِضُونَ ﴿٧﴾﴾ ﴿سَأَلُوكَ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿٨﴾ لِلْكَافِرِينَ إِلَىٰ أَن قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٩﴾ وَرَأَوْهُ قَرِيبًا ﴿١٠﴾﴾ ﴿وَدُمُ الْكَلْبَيْنِ بِالْمَعَادِ قَسَال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَنْحَسِرُونَ عَلَىٰ مَا قَرُّنَا فِيهَا ﴿١١﴾﴾ ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارِئُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٢﴾﴾ ﴿بَلْ أَذْرَكَ عَلِمْتُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ بِنَهَا عَمُونَ ﴿١٣﴾﴾ ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَذَابٌ عَلَيْهِمْ حَقًّا ﴿١٤﴾﴾ إِلَىٰ أَن قَالَ: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿١٥﴾﴾ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ وَلَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِن أَعْتَرَ النَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾﴾ وَتَحَشَّرْتُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَيُنَكِّمًا وَصُمًّا مَا وَنَهْتُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿١٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُهم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا

(١) سورة البقرة الآية: ٧٣.	(٢) سورة الزمر الآية: ٧١.
(٣) سورة سبأ الآية: ٣.	(٤) سورة يونس الآية: ٥٣.
(٥) سورة التباين الآية: ٧.	(٦) سورة القمر الآية الأولى.
(٧) سورة الأنبياء الآية الأولى.	(٨) سورة المعارج الآية: ٧.
(٩) سورة الأنعام الآية: ٣١.	(١٠) سورة الشورى الآية: ١٨.
(١١) سورة النمل الآية: ٦٦.	(١٢) سورة النحل الآية: ٣٨، ٣٩.
(١٣) سورة غافر الآية: ٥٩.	

يَأْتِيَنَا وَقَالُوا أَيَّدَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَّتَا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿٩٩﴾ • أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿١٠٠﴾ ﴿١﴾ • وَقَالُوا أَيَّدَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَّتَا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿١٠١﴾ • قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا ﴿١٠٢﴾ أَوْ خَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ بِحَمْدِهِمْ وَتَقْظُونَ إِنْ لَيْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٠٤﴾ ﴿٢﴾.

فتأمل ما أحبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولا: ﴿أَيَّدَا كُنَّا عِظَمًا وَرُفَّتَا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا﴾ فقل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك، فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا.

وللحجة تقدير آخر وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها، ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم: ﴿مَنْ يُعِيدُنَا﴾ إذا استحالت جسامنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعزل المنقطع وهو قولهم: ﴿مَتَى هُوَ﴾ فأجابوا بقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾.

ومن هذا قوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾^(١) إلى آخر السورة، فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو يمثلها بالفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله: ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾

(١) سورة الإسراء الآيات: ٩٧: ٩٩.

(٢) سورة الإسراء الآيات: ٤٩: ٥٢.

(٣) سورة يس الآية: ٧٨.

ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة، لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(١) فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ يَكْلِئُ خَلْقَ عَلِيمٍ﴾^(٢) فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثانى، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهى رميم، ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث فيه الدليل والجواب معاً، فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾^(٣) فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو فى غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر المتلى بالرطوبة والبرودة، فالذى يخرج الشيء من ضده وتناقذ له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى عليه هو الذى يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهى رميم، ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً، فقال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمُ ذَكَرًا وَيُوَلِّئِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِمَّنْ خَلَقَ النَّاسَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤) وقال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

(١) سورة يس الآية: ٧٩.

(٢) سورة يس الآية: ٧٩.

(٣) سورة يس الآية: ٨٠.

(٤) سورة يس الآية: ٨١.

(٥) سورة غافر الآية: ٥٧.

الْأَسْمَانِ وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آله ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون: كن فإذا هو كائن كما شاء وأراد، ثم حتم هذه الحجة بإخياره أن ملكوت كل شيء بيده فينصرف فيه بفعله، وقوله: ﴿وَالَّذِي تُرْجَعُونَ﴾^(١) ومن هذا قوله سبحانه: ﴿يُحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾^(٢) أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِنْ ثِينٍ يُمْنَىٰ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْكَ ﴿٤﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الْزُوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٦﴾^(٣) فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه سهوا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمُ الْإِنَّا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(٤) إلى آخر السورة، فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات، التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته.

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه، وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ آيَاتِنَا فَإِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَتَّبِعُ مَنْ فِي الْآفُقُورِ﴾^(٥) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ إلى أن قال: ﴿ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَوْمَ

(١) سورة يس الآية: ٨١.

(٢) سورة يس الآية: ٨٣.

(٣) سورة القيامة الآيات: ٣٦: ٤٠.

(٤) سورة المؤمنون الآية: ١١٥.

(٥) سورة الحج الآيات: ٥: ٧.

أَلْقِيْمَةٍ تَبْعَثُوْنَ»^(١) وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى ثلاثمائة سنة شمسية وهى ثلاثمائة وتسع سنين قمرية، وقال فيها: ﴿ وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا »^(٢).

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة هم فى المعاد خبط واضطراب وهم فيه على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجتمع، فأورد عليهم الإنسان الذى يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً، فماذا الذى يعاد؟ أهو الذى كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذى أكله الثانى، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه فى الميعاد مما قوى شبهة المتفلسفة فى إنكار معاد الأبدان.

والقول الذى عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال الى حال فتستحيل تراها ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال فى النشأة الأولى، فإنه كان نقطة ثم صار علقسة ثم صار مضغة ثم صار عظاماً ولحماً ثم أنشأه خلقاً سوياً، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال: "كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب"^(٣) وفى حديث آخر: "إن السماء تمطر مطراً كمنى الرجال ينبتون فى القبور كما ينبت النبات"^(٤).

(١) سورة المؤمنون الآيات: ١٢: ١٦.

(٢) سورة الكهف الآية: ٢١.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب التفسير" حديث (٤٨١٤) ومسلم فى "كتاب القتن" حديث (٢٩٥٥).

(٤) ضعيف: أخرجه الطبرانى فى "الكبير" (٣٥٤ / ٩) حديث (٩٧٦١) والحاكم فى "المستدرک" (٥٩٨ / ٤) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعبه الله بقوله: قلت: ما احتجاً بأبى الزعراء، وقال الشيخ الألبانى: ضعيف: منقطع بين أبى الزعراء واسمه يحيى بن الوليد، لم يرو عن أحد من الصحابة.

فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجهه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق فعجب الذنب هو الذى يبقى وأما سائرهِ فيستحيل فيعاد من المادة التى استحال إليها.

ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما فى تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهى صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك.

وليست صفة تلك النشأة الثانية ماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال: إن الصفات هى المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم: طوله ستون ذراعا، كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما، وروى أن عرضه سبعة أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فانية معرضة للآفات.

وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى: ﴿مَلِكٍ يُورِثُ الدِّينَ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُ بِهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾^(١).

والدين: الجزاء، يقال: كما تدین تدان، أى كما تجازى تجازى.

وقال تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢) ﴿جَزَاءً وَفَاءً﴾^(٣) ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٤) ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾^(٥) ﴿مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبَتْ يَعْمَلُونَ﴾^(٦) ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا الدِّينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٧) وأمثال ذلك.

(١) سورة النور الآية: ٢٥.

(٢) سورة السجدة الآية: ١٧.

(٣) سورة النبأ الآية: ٢٦.

(٤) سورة الأنعام الآية: ١٦٠.

(٥) سورة النمل الآيتان: ٨٩، ٩٠.

(٦) سورة القصص الآية: ٨٤.

وقال ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: "يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم بإياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" ^(١) وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب، إن شاء الله تعالى.

وقوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى: ﴿فَيَوْمَذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۚ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۚ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۚ﴾ ^(٢) إلى آخر السورة ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ بِإِنِّكَ كَاذِبٌ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ كُنُتَ لَا تُخْفَىٰ مِنْكَ خَافِيَةٌ ۚ﴾ ^(٣) ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَيْبٍ مِّنْهُ ۖ فَسَوْفَ يَحْشَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۚ وَتَقْلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۚ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۚ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۚ﴾ ^(٤) ﴿وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَعًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۚ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۚ﴾ ^(٥) ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ﴾ ^(٦) إلى آخر السورة ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ۚ﴾ ^(٧) ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ﴾ ^(٨).

وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك" فقلت: يا رسول الله، أليس قد قلل الله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَيْبٍ مِّنْهُ ۖ فَسَوْفَ يَحْشَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۚ وَتَقْلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۚ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۚ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۚ﴾ ^(٩) إلى آخره.

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) سورة الحاقة الآيات: ١٥: ١٨.

(٣) سورة الانشقاق الآيات: ٦: ١٥.

(٤) سورة الكهف الآيات: ٤٨، ٤٩.

(٥) سورة إبراهيم الآية: ٤٨.

(٦) سورة غافر الآيات: ١٥: ١٧.

(٧) سورة البقرة الآية: ٢٨١.

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿١﴾ فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب" ^(٢) يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يغفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة يوم الطور" ^(٣) وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم.

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: "إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش" ^(٤).

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوى حديث في حديث، فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما: أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، كما تقدم، والثاني: "أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة" ^(٥) فدخل على الراوى هذا الحديث في الآخر.

ومن نبه على هذا أبو الحجاج المزرى وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، رحمه الله، وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: "فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل" والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء،

(١) سورة الانشقاق الآيات: ٧، ٨.

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب العلم" حديث (١٠٣) وأطرافه في (٤٩٣٩، ٦٥٣٦، ٦٥٣٧) ومسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٧٦) وأبو داود في "كتاب الجنائز" حديث (٣٠٩٣).

(٣) صحيح: تقدم.

(٤) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الخصومات" حديث (٢٤١٢) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٧٤) وأحمد في "المسند" حديث (٧٥٧٦).

(٥) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٢٧٨) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٧٣) والترمذى في "كتاب التفسير" حديث (٣١٤٨) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٣٠٨) وأحمد في "المسند" حديث (١٠٩٤٢، ١٠٩٢٩).

فموسى، عليه السلام، إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزى بصعقة يوم تجلّى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلى عوضا عن صعقة الخلائق لتجلّى ربه يوم القيامة، فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله.

وروى الإمام أحمد والترمذى وأبو بكر بن أبى الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله ﷺ: "يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه يمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار"^(١).

وقد روى ابن أبى الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا:

وطارت الصحف في الأيدي منشرة	فيها السرائر والأخبار تطلع
فكيف سهوك والأنباء واقعة	عما قليل ولا تدرى بما تقع
أفى الجنان وفوز لا انقطاع له	أم الجحيم فلا تبقى ولا تدع
تهوى بساكنها طورا وترفعهم	إذا رحوا مخرجا من غمها قمعا
طال البكاء فلم يرحم تضرعهم	فيها ولا رقية تغنى ولا جزع
لينفع العلم قبل اللوت عالمه	قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا

قوله: والصراط، أى وتؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التى دون الصراط، كما قالت عائشة رضى الله عنها: إن رسول الله ﷺ سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: "هم فى الظلمة دون الجسر"^(٢) وفى هذا الموضع يفترق المنافقون على المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنهم من الوصول إليهم.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذى فى "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٤٢٥) من طريق الحسن البصرى عن أبى هريرة وأحمد فى "المسند" حديث (١٩٦٠٣) وابن ماجه فى "كتاب الزهد" حديث (٤٢٧٧) قال الترمذى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة، وقد رواه بعضهم عن على ابن على بن على وهو الرفاعى عن الحسن عن أبى موسى عن النبي ﷺ ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى موسى، وهذا الاختلاف علة أخرى فى الحديث، وقال الشيخ الألبانى: ضعيف، انظر "ضعيف سنن الترمذى" (٢٤٢٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم.

وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: "يجمع الله الناس يوم القيامة" إلى أن قال: "فيعطون نورهم على قدر أعمالهم" وقال: "فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفى قام، قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كأنقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشدة الرجل، يمرل رملا، فيمرن على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تمر يد وتعلق يد، وتغر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد . . ."^(١) الحديث.

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَاِرِدْهَا﴾^(٢) ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه للورود على الصراط، قال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَّتًا﴾^(٣).

وفي الصحيح أنه ﷺ قال: "والذي نفسى بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة" قلت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: ﴿وَلَنْ يَنْكُرَ إِلَّا وَاِرِدْهَا﴾ فقال: ألم تسمعه قال: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَّتًا﴾^(٤) أشار ﷺ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه علوه ليهلكه ولم يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ﴿٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ﴿٦﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ﴿٧﴾ وَلَمْ

(١) صحيح: أخرجه الحاكم في "المستدرک" (٣٧٦/٢) والطبرانی في "الكبير" حديث (٩٧٦٣) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألبانی: صحيح.
(٢) سورة مريم الآية: ٧١.
(٣) سورة مريم الآية: ٧٢.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم حديث (٢٤٩٦) والآية من سورة مريم رقم: ٧٢.
(٥) سورة هود الآية: ٥٨.
(٦) سورة هود الآية: ٦٦.
(٧) سورة هود الآية: ٩٤.

يكن العذاب أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك، وكذلك حال الوارد في النار يمرّون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا وينذر الظالمين فيها جثياً، فقد بين في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط.

وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: "علم الناس مسنّى وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثاً يرأيك" ^(١) أورده القرطبي.

وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار عن يعلى بن منية عن رسول الله ﷺ قال: "تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزّ يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لحي" ^(٢).

وقوله: والميزان، أى: ونؤمن بالميزان، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنا حَاسِبِينَ ﴾ ^(٣) وقال تعالى: ﴿ قَمَنَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ^(٤) وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ^(٥).

قال القرطبي: قال العلماء: إذا انتضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للحزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الحزاء بحسبها، قال: وقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ يحتمل أن

(١) موضوع: قال الشيخ الألبان: أخرجه الطيب (٤ / ٣٨٠) وأبو الفرج بن المسلمة في "مجلس من الأمالي" (٢ / ١٢٠) من طريق عبد الله بن صالح اليماني حدثني أبو همام القرشي عن سليمان بن المغيرة عن قيس ابن مسلم عن طائوس عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" انظر "الضعيفة" حديث (٢٦٥).

(٢) ضعيف: أخرجه أبو نعيم كما في "تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية" (٣ / ٤٥٠) حديث (٤٣٣٠) وابن عدى في "الكامل" (٦ / ٣٩٤) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥ / ١٩٤) قال الهيثمي: "رواه الطبراني" وفيه سليم بن منصور بن عمار، وهو ضعيف" وضعفه الشيخ أحمد شاكر، وقال الشيخ الألبان: ضعيف.

(٣) سورة الأنبياء الآية: ٤٧.

(٤) سورة المؤمنون الآيتان: ١٠٢، ١٠٣.

يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموازنات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم.

والذى دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان.

روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلى قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتتكر من هذا شيئاً؟ أظلمت كتيبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول: أحضره، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم" (١).

وهكذا روى الترمذى وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذى: "ولا يثقل مع اسم الله شيء".

وفي سياق آخر: "توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة . . . الحديث. وفي هذا السياق فائدة جلية وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخارى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرعوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴾" (٢).

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجنى سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفه فضحك القوم منه، فقال رسول الله ﷺ: "مم تضحكون" قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، فقال: "والذى نفسى بيده هما أثقل في الميزان من أحد" (٣).

(١) صحيح: أخرجه الترمذى رقم (٢٦٣٩) وابن ماجه رقم (٤٣٠٠) وأحمد في "المستدرک" حديث (٦٩٩٤).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى رقم (٤٧٢٩) ومسلم رقم (٢٧٨٥) في سورة الكهف رقم: ١٠٥.

(٣) حسن: أخرجه أحمد في "المستند" (١/ ٤٢٠) رقم (٣٩٩١) والطبرانی في "الکبیر" حديث (٨٤٥٢) والبراز رقم (٢٦٧٨).

وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان"^(١).

وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله ﷺ: "كلمتان خفيفتان على اللسان جبيلتان إلى الرحمن ثقلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم"^(٢).

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "يؤتى بلابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا شقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا"^(٣).

فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبسل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما، كما تقدم، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "يؤتى بالموت كبشا أغر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشربون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود لا موت"^(٤) ورواه البخاري بمعناه.

فتثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الطهارة" حديث (٢٢٣) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث

(٣٥١٢) وابن ماجه في "كتاب الطهارة" حديث (٢٧٠).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري رقم (٦٤٠٦) ومسلم رقم (٢٦٩٤) والترمذي رقم (٣٤٦٣) وابن ماجه رقم (٣٨٠٦).

(٣) موضوع: أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (١٨٧/٦) حديث (٨٢٤١) فيه داود بن الحمر وهو ضعيف، قال أبو داود: شبه لا شيء كان لا يدري ذلك أيش الحديث، وقال أحمد بن حنبل: شبه لا شيء لا يدري ما الحديث.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التفسير" حديث (٤٧٣٠) ومسلم في "كتاب الجنة" (١٥٦/٩)

حديث (٢٨٤٩) والترمذي في "كتاب التفسير" (٢٢١/٥) حديث (٣١٥٦) وابن أبي شيبة في

"المصنف" (١٤/٥٥١) وأحمد في المسند حديث (٩٤٣٦، ١٠٦٠٤).

فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق عليه السلام من غير زيادة ولا نقصان، وبإحاطة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما أخبر الشارع لحفاء الحكمة عليه، ويقدر في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراره بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه، فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ^(١) وقال تعالى: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ أَلْعَلِمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ^(٢).

وقد تقدم عند ذكر الخوض كلام القرطبي رحمه الله أن الخوض قبل الميزان والصراف بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراف وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصر لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صرافا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار ^(٣)، والله تعالى أعلم.

❦ قوله، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبددان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلقهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد:

هو، أما قوله: إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة

(١) سورة البقرة الآية: ٣٠.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٨٥.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مدداً متطاوله، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرّفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم.

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١) ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾^(٢) وعن النار: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٣) ﴿إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلظَّالِمِينَ مَبَآئِلَ﴾^(٤) وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْمُورِ﴾^(٥).

وقد رأى النبي ﷺ سدره المنتهى ورأى عندها حنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره: "ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدره المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترأبها المسك . . ."^(٦)

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة"^(٧).
وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه: "ينادى من السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها"^(٨).
وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء.

(١) سورة آل عمران الآية: ١٣٣.

(٢) سورة الحديد الآية: ٢١.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٣١.

(٤) سورة النبا الآيتان: ٢١، ٢٢.

(٥) سورة النجم الآيات: ١٣، ١٥.

(٦) صحيح: تقدم تخريجه.

(٧) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الجنائز" (١٣٧٩) ومسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٦٦).

(٨) تقدم.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ . . . فذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله ﷺ: "رأيت في مقامى هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة حين رأيتوني تقدمت"^(١).

وفي الصحيحين واللفظ للبخارى عن عبد الله بن عباس قال: "انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ . . .". فذكر الحديث وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكت، فقال: "إني رأيت الجنة وتناولت عتقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كالיום قط أفطع، ورأيت أكثر أهلها النساء" قالوا: يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن" قيل: أيكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط".

وفي صحيح مسلم من حديث أنس: "ولم الذى نفسى بيده لو رأيتم ما رأيتم لضحككم قليلا وبيكم كثيرا" قالوا: وما رأيتم يا رسول الله، قال: "رأيت الجنة والنار"^(٢) وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة" وهنا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة^(٣).

وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: "لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الكسوف" حديث (١٠٥٢) ومسلم في "كتاب الكسوف" حديث (٩٠٧).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الصلاة" حديث (٤٢٦).

(٣) تقدم تحريكه.

فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها^(١) ونظائر ذلك في السنة كثيرة.

وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف.

وأما شبهة من قال: إنها لم تُخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطراباً أن تنفي يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٢) و ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾^(٣) وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"^(٤) قال: هذا حديث حسن غريب، وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "من قال: سبحان الله وبحمده غُرست له نخلة في الجنة"^(٥) قال: هذا حديث حسن صحيح.

قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً، ولم يكن لهذا الغراس معنى، قائلوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ﴿رَبِّ آتِنِي إِلَىٰ عَيْنِكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾^(٦).

فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل يرد ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر، وإن أردتم أنها لم يكمل

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الجنة" حديث (٢٨٢٤) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧٤٤) والترمذي في "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٦٠) وأحمد في "المسند" حديث (٨٣٧٩) والنسائي في "كتاب الإيمان والنور" حديث (٣٧٦٣) وابن حبان في "صحيحه" حديث (٧٣٩٤) والبيهقي في "شرح السنة" حديث (٤١١٥) وأبو يعلى في "مسنده" حديث (٥٩٤٠).

(٢) سورة القصص الآية: ٨٨.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٨٥.

(٤) حسن: أخرجه الترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٣٤٦٢) و"الصحيحه" حديث (١٠٥) و"المسند الجامع" حديث (٩٢٤١).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الدعوات" حديث (٦٤٠٥) ومسلم في "كتاب الذكر والدعاء" حديث (٢٦٩٢) بلفظ مقارب والبيهقي في "شعب الإيمان" حديث (٦٠٠) وأبو يعلى في "المسند" حديث (٧٢٣) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٣٤٦٦).

(٦) سورة التحريم الآية: ١١.

خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئاً بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً آخر فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر، وأما احتجاجكم بقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ فأنتيم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلها فلم توقفوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش، فإنه سقف الجنة، وقيل: المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل: إن الله تعالى أنزل: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾^(١) فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض، وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ لأنه حتى لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضاً، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.

وقوله: لا تفنيان أبداً ولا تبديدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان، إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو: امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في المستقبل فلدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي، وأبو الهذيل العلاف، شيخ المعتزلة، وافقه على هذا الأصل لكن قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات فقال بفناء حركات أهل الجنة حتى يصيروا في سكون دائم، لا يقدر أحد منهم على حركة.

(١) سورة الرحمن الآية: ٢٦.

وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهى مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعلا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجديد شيء، وليس للأول حد محلود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.

فأما أبدية الجنة وأنها لا تفتن ولا تنبذ فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول ﷺ أخبر به، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَيُفِيهِمُ الْجَنَّةُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ﴾^(١) أى غير مقطوع، ولا ينأى ذلك قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه: إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم، وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، بل تجزم بضربه، وقيل: إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة، وهو ضعيف، وسيبويه يجعل "إلا" بمعنى "لكن" فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير، وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ﴾ قالوا: ونظيره أن تقول: أسكتك دارى حولا إلا ما شئت، أى: سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه، وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لأنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينأى ذلك عزمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَبِنَ شِقَاتِنَا لَنُدْهِنَنَّ بِالْأَيْدِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَحِيلًا﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْجِعْ عَلَى قَلْبِكَ﴾^(٣) وقوله: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ﴾^(٤) ونظائره كثيرة يخرج عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وقيل: إن "ما" بمعنى "من" أى: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك، وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من التشابه.

(١) سورة هود الآية: ١٠٨.

(٢) سورة الإسراء الآية: ٨٦.

(٣) سورة الشورى الآية: ٢٤.

(٤) سورة يونس الآية: ١٦.

وقوله: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ﴾ بحكم، وكذلك قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنَ نِقَادٍ﴾^(٥) وقوله: ﴿أَكْثَلَهَا دَابَّةٌ وَظِلُّهَا﴾^(٦) وقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ﴾^(٧). وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾^(٨) وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها.

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله ﷺ: "من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت".

وقوله: يناد مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وأن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وأن تحيوا فلا تموتوا أبداً^(٩).

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت.

وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال:

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائفي.

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي ﷺ وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُودَةً ۖ فَلِئَلَّنَا خُلُوفٌ عِنْدَ اللَّهِ عَذَابٌ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ

(٥) سورة ص الآية: ٥٤.

(٦) سورة الرعد الآية: ٣٥.

(٧) سورة الحجر الآية: ٤٨.

(٨) سورة الدخان الآية: ٥٦.

(٩) صحيح: أخرجه مسلم في (٢٨٣٧) والترمذي حديث (٣٢٤٦).

عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئًا وَأَحْطَتْ بِهٖ خَطِيئَتُهُ فَأُوتِيَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد.

الخامس: أنها تفتن بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحالة بقاءه، وهذا قول الجمهور وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار، كما تقدم.

السادس: تفتن حركات أهلها ويصرون حماداً لا يحسون باللم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف، كما تقدم.

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء، كما ورد في الحديث، ثم يبقها شيئاً ثم يفتنها، فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه.

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء، كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ، رحمه الله.

وما عدا هذين القولين الآخرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما.

فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّارُ مَثَوْنُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَلْدَيْنَ شَقُوا فَبَيَّ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾^(٢) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾^(٣) ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله: ﴿ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوذٍ ﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾^(٥) وهذا القول، أعني القول ببناء النار دون الجنة، منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في

(١) سورة البقرة الآية: ٨٠، ٨١.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٢٨.

(٣) سورة هود الآية: ١٠٦، ١٠٧.

(٤) سورة هود الآية: ١٠٨.

(٥) سورة النبا الآية: ٢٣.

النار كقدر رمل عاج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه^(١)، ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ فِيهَا آفَاقًا﴾^(٢) قالوا: والنار موجب غضبه، والجنة موجب رحمته، وقد قال ﷺ: "لما قضى الله الخلق كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي" وفي رواية: "تغلب غضبي"^(٣) رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه ﴿عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ﴾^(٤) و ﴿أَلِيمٌ﴾^(٥) و ﴿عَقِيمٌ﴾^(٦) ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، وقد قال تعالى: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٧) وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾^(٨) فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذنين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته.

وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة والمعذون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين، ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقًا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمئًا، لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقًا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيمًا سرمئًا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد للذاته، والانتقام مراد بالعرض.

قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأييد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام، كله حق مُسَلَّمٌ لا نزاع فيه وذلك يقتضى الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد، ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتفاضه.

(١) ضعيف: فإنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.

(٢) سورة النبا الآية: ٢٣.

(٣) صحيح: متفق عليه، وتقدم ترجمته.

(٤) سورة الأنعام الآية: ١٥.

(٥) سورة هود الآية: ٢٦.

(٦) سورة الحج الآية: ٥٥.

(٧) سورة الأعراف الآية: ١٥٦.

(٨) سورة غافر الآية: ٧.

ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فناها قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ﴾^(١) ﴿لَا يُمْرُقُونَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾^(٢) ﴿قُذِّفُوا قُلْنَ نَزَّلْنَاهُ إِلَّا عَذَابًا﴾^(٣) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾^(٤) ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ﴾^(٥) ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنَ النَّارِ﴾^(٦) ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾^(٧) ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾^(٨) ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾^(٩) أى: مقيماً لازماً، وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة المرحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لبقائها بل بإبقاء الله لها.

وقوله: وخلق لهما أهلاً، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾^(١٠) الآية، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعى رسول الله ﷺ إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوياً ولم يدركه فقال: "أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاص آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاص آبائهم"^(١١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وقل تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(١٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا^(١٣) والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية للذكورة في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(١٤).

(١) سورة المائدة الآية: ٣٧.	(٢) سورة الزخرف الآية: ٧٥.
(٣) سورة النبا الآية: ٣٠.	(٤) سورة البينة الآية: ٨.
(٥) سورة الحجر الآية: ٤٨.	(٦) سورة البقرة الآية: ١٦٧.
(٧) سورة الأعراف الآية: ٤٠.	(٨) سورة فاطر الآية: ٣٦.
(٩) سورة الفرقان الآية: ٦٥.	(١٠) سورة الأعراف الآية: ١٧٩.
(١١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب القدر" حديث (٢٦٦٢) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٧١٣) والنسائي في "كتاب الجنائز" حديث (١٩٤٧) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٨٢) وأحمد في "المسند" حديث (٢٤٠١٤، ٢٥٦١٨).	(١٢) سورة الإنسان الآية: ٢، ٣.
(١٣) سورة الإنسان الآية: ٢، ٣.	(١٤) سورة طه الآية: ٥٠.

فالموجودات نوعان:

أحدهما: مسخر بطبعه، والثاني: متحرك بإرادته.

فهذه الأول لما سخره له طبيعة، وهى الثانى هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره.

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع:

نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين، كالإنسان.

ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته، فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم، والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيين والعلمى، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى.

وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه . . . إلخ مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فإنه ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾^(١) وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ فَيَعْلَمُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾^(٢) وهو سبحانه المعطى المانع لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح فلا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلا تنفاه سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدى من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل فمنعه للأسباب التى هى الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسيبات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا غير صالحة، إما لفساد فى العمل، وإما

(١) سورة طه الآية: ١١٢.

(٢) سورة الشورى الآية: ٣٠.

لسبب يعارض موجهه ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع، وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدلاء، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل، فإن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١) وكما قال تعالى: ﴿وَمَكَدَ لَكَ فِتْنًا بَعْضُهُمْ يَبْغِي لِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾^(٢) ونحو ذلك، وسيأتي لذلك زيادة إن شاء الله تعالى.

❦ قوله، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا﴾^(٣).

❦، الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة.

وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين، كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل.

والذي قاله عامة أهل السنة أن للبعد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معلومة.

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ آلِهَتِهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(٤) فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا

(١) سورة الأنعام الآية: ١٢٤.

(٢) سورة الأنعام الآية: ٥٣.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٨٦.

(٤) سورة آل عمران الآية: ٩٧.

على من حج ولم يعاقب أحدا على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١) فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد، وكذا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطَاعًا سِتِّينَ مَسْكِينًا﴾^(٢) والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول للتائقين: ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾^(٣) وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾^(٤) وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْصَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَعِنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^(٥) والمراد استطاعة الآلات والأسباب ومن ذلك قوله ﷺ لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب"^(٦) إنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾^(٧) والمراد نفى حقيقة القدرة لا نفى الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة.

وسأيتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن شاء الله تعالى، وكذا قول صاحب موسى: ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾^(٨) وقوله: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ

(١) سورة التغابن الآية: ١٦.

(٢) سورة المائدة الآية: ٤.

(٣) سورة التوبة الآية: ٤٢.

(٤) سورة التوبة الآيات: ٩١: ٩٣.

(٥) سورة النساء الآية: ٢٥.

(٦) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب تقصير الصلاة" حديث (١١١٧) وأبو داود في "كتاب الصلاة" حديث (٩٥٢) والترمذي في "كتاب الصلاة" حديث (٣٧٢) وابن ماجة "كتاب إقامة الصلاة" حديث (١٢٢٣).

(٧) سورة هود الآية: ٢٠.

(٨) سورة الكهف الآية: ٦٧.

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا^(١) وللمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله بإياها بفعل ما أمر به، ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونها، وما قالته القدرة بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون: إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيهِ شيئاً، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرة، فإلهم متفقون على أن الله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَكُنَّ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلَّا حِينَ وَرَيْنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْإِنْفِصَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ﴾^(٢) فالقدريّة يقولون: إن هذا التحبيب والترزين عام في كل الخلق، وهو معنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ﴾^(٣) والكفار ليسوا راغبين، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَدْحُومًا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٤) وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، بين أن سبحانه هدى هذا وأضل هذا، قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرِيدًا﴾^(٥) وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان، إن شاء الله تعالى.

(١) سورة الكهف الآية: ٧٥.

(٢) سورة الحجرات الآية: ٧.

(٣) سورة الحجرات الآية: ٧.

(٤) سورة الأنعام الآية: ١٢٥.

(٥) سورة الكهف الآية: ١٧.

وأيضاً فقول القائل: يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقذار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى، وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقاً، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية موجوداً عند الفعل، فنقيض قولهم حق وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة.

لكن صار أهل الإثبات هنا حزينين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين وظناً من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل، والصواب أن القدرة نوعان، كما تقدم:

نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي، وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل إما بنفسها عند مسن يقول ببقاء الأعراض وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة. و ضد هذه العجز، كما تقدم.

وأيضاً فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها، وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ والمرضى قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطیع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعاً فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإن كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجعة لم تكن

هذه استطاعة شرعية، كالذى يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلى قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، ونحو ذلك، فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجعة فكيف يكلف مع العجز، ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفى في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقسرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريد له لكن لا يأمر به من لو أراد له عجز عنه، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض فالإنسان يأمر عبده بما لا يريد العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا نبين تكليف ما لا يطاق، فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق.

وما لا يطاق يفسر بشيئين:

بما يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذى وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.

❦ قوله: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد:

ش: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندى أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهى كلها اضطرارية كحركات المرتعش والمروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهى على حسب ما يضاف الشيء إلى محله، دون ما يضاف إلى محصله، وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا؟

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهى مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفسوا صنع العبد أصلاً كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبّهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين، وهم أثبتوا خالقين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا يريد ولا يختار وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار، وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه يريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته، فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم.

وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضاً، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تكافؤ وتتساقت، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر، ولكن أذكر شيئاً مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يسدل على ما استدل عليه من الباطل.

فما استدلت به الجبرية قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾^(١) فنفسى الله عن نبيه الرمي وأثبت لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد، قالوا: والجزء غير مرتب

على الأعمال بدليل قوله ﷺ: "لن يدخل أحد الجنة بعمله" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل"^(١).

ومما استدلل به القدرية قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(٢) قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) ﴿تِلْكَ أَلِجْنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٤) ونحو ذلك.

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله ﷺ رميا بقوله: ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ فعلم أن الثابت غير المنفي وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتدأه الحذف وانتهاه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمنفي حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت، ولكن الله أصاب، وإلا فطرده قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنت إذ زنت، وما سرت إذ سرت، وفساد هذا ظاهر.

وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة، وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله ﷺ: "لن يدخل الجنة أحد بعمله" باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، والباء التي في قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وغيرها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته.

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الرقاق" حديث (٦٤٦٣) ومسلم في "كتاب صفة القيامة" حديث (٢٨١٦) وابن ماجه في "كتاب الزهد" حديث (٤٢١٠) وأحمد في "المسند" حديث (٧٥٧٧)، (١٠٢٧٩).

(٢) سورة المؤمنون الآية: ١٤.

(٣) سورة السجدة الآية: ١٧.

(٤) سورة الأعراف الآية: ٤٣.

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ^(١) أى الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم ﴿كُلِّ﴾ وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم "كل" الذى هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً، وأخرجوا أفعالهم التى هى مخلوقة من عموم "كل" وهل يدخل في عموم "كل" إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلية في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٢) ولا نقول: إن "ما" مصدرية، أى خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقاً له، بل الخشب أو الحجر لا غير.

وذكر أبو الحسين البصرى إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضرورى، وذكر الرازى أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضرورى، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضرورى يطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضرورى وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾^(٣) فَأَلْهَمْنَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^(٤) ﴿٧﴾.

فقوله: ﴿فَأَلْهَمْنَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ إثبات للقدر بقوله: ﴿فَأَلْهَمْنَاهَا﴾ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، ليعلم أنها هى الفاعلة والمتقية، وقوله بعد ذلك: ﴿فَأَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا﴾^(٥) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا^(٦) ﴿٨﴾ إثبات أيضاً لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التى فرقتهم، بل مزقتها كل ممزقة، وهى أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين

(١) سورة الزمر الآية: ٦٢.

(٢) سورة الصافات الآية: ٩٦.

(٣) سورة الشمس الآيتان: ٧، ٨.

(٤) سورة الشمس الآيتان: ٩، ١٠.

العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروحاً في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسباً لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف.

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً.

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال: هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليهه والإجابة إليه، كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾^(١).

فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإجابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشر والمعاصي، فإنه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَّخِلِصِينَ﴾^(٢) وقال إبليس: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَعْتَبِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣) إلا عبادك منهم المتخلصين^(٤) وقال الله عز وجل: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾^(٥) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان^(٦) والإخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص الله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك تمكن منه بحسب فراغه فيكون جعله مذهباً مسيئاً في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص وهي محض العدل.

(١) سورة الروم الآية: ٣٠.

(٢) سورة يوسف الآية: ٢٤.

(٣) سورة ص الآيات: ٨٢، ٨٣.

(٤) سورة الحجر الآيات: ٤١، ٤٢.

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه.

قيل: هنا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمراً وجودياً حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال ﷺ في حديث الاستفتاح: "ليتك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك" ^(١) وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له: يا محمد فيقول: "ليتك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك" وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسلطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلوه القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت: إن كان هذا الترك أمراً وجودياً عاد السؤال جذعاً، وإن كان أمراً عدمياً فكيف يعاقب على العدم المحض.

قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحب، فهذا قد يقال: إنه أمر وجودي وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحججة عليه بالرسول، فله في عقوبتان:

إحداً: جعله مذنباً خاطئاً، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بالمها ومضرتها لموافقته شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات.

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات.

وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَجَنَّبَا عَنْهُمْ وَأَتَيْنَاكَ كَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ فهذه العقوبة الأولى، ثم قال: ﴿ حَتَّى إِذَا قَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴾ ^(٢) فهذه العقوبة الثانية.

(١) صحيح: تقدم تحريجه.

(٢) سورة الأنعام الآية: ٤٤.

فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منييين له محبين له، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟

قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه.

فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال، وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

قيل: لا يكون سبحانه منعهم من ذلك ظلما، وإنما يكون المانع ظلما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه، وأوجب على نفسه خلافه، وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظلما، فمنع الحق ظلما، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه، كما هو المحسن المنان بعباده.

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه.

قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لم تفضل على هذا ولم تفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(١) وقوله: ﴿لَيْسَ يَعْلَمَ أَقَلُّ الْكَيْدِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾^(٢) ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا قال: "همل

(١) سورة الحديد الآية: ٢١.

(٢) سورة الحديد الآية: ٢٩.

ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلى أوتيته من أشياء^(١) وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطاياه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وتأمل أحوال محال ذلك استدلل بما علمه على ما لم يعلمه، ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: ﴿أَهْـؤَلَاءَ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ﴾ قال تعالى مجيبا لهم: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾^(٢) فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالخل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من الخل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٣).

فإن قيل: إذا حكمتكم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا.

قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقة، قال تعالى: ﴿وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾^(٤) ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٥) وأمثال ذلك، وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان:

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له ولا يكون فعلا، كحركات المرتعش.

ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية.

والله تعالى هو الذى جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذى يقر على ذلك وحده لا شريك له، ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه، يقال: للأب

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب مواقيت الصلاة" حديث (٥٥٧) والترمذى في "كتاب الأدب" حديث (٢٨٧١) والطبرانى في "الأوسط" حديث (١٦٤٢) وابن حبان رقم (٧٢٢١) والبيهقى رقم (٤٠١٧) وعبد الرزاق في "المصنف" حديث (٢٠٩١١).

(٢) سورة الأنعام الآية: ٥٣.

(٣) سورة الأنعام الآية: ١٢٤.

(٤) سورة البقرة الآية: ١٩٧.

(٥) سورة هود الآية: ٣٦.

ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أى ليس له أن يزوجه مكرهه، والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد قادر على أن يجعله مختاراً، بخلاف غيره.

ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال ﷺ لأشج عبد القيس: "إن فيك لختين يجبهما الله: الحلم والأناة" فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: "بل خلقان جبلت عليهما" فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجبهما الله تعالى^(١).

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختيارى، والفرق بين العقاب على الفعل الاختيارى وغير الاختيارى مستقر في الفطر والعقول.

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة، ولا ظلم فيهما. فالخاص أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله.

ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق.

والى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلاً وكسباً وأضاف الخلق لله تعالى، والكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾^(٢).

وقوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجرى بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" حديث (١٧) والترمذى في "كتاب الر" حديث (٢٠١١)

والطبرانى في "الكبير" حديث (١٢٩٦٩) وفى "الأوسط" حديث (٥٢٥٢).

(٢) سورة البقرة الآية: ٢٨٦.

كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الخيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون:

هـ: فقله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١) ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢) وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق حائز عقلاً، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي هب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى ناراً ذات هب، فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال.

والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة، ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: ﴿أَتُؤْتُونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣) مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز، وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحِطِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾^(٤) لأن تحميل ما لا يطاق ليس بتكليف، بل يجوز أن يحمله جبلاً لا يطيقه فيموت، وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما ينقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له، على تحشم وتحمل مكروه، قال: فنحاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغيضه: ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه.

ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها.

ومنها من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا.

(١) سورة البقرة الآية: ٢٨٦.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٥٢.

(٣) سورة البقرة الآية: ٣١.

(٤) سورة البقرة الآية: ٢٨٦.

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاستغلال بضده، فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة، وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة.

وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾^(١) ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾^(٢) وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له، لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول: لأضربه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد.

وليس هذا عنرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السموات والأرض، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَتَّبَعَ الْآخِثُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَرَنَ فِيهِنَّ ﴾^(٣).

(١) سورة هود الآية: ٢٠.

(٢) سورة الكهف الآيات: ٦٧: ٧٥.

(٣) سورة المؤمنون الآية: ٧١.

وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به . . . إلى آخر كلامه، أى: ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هى التى من نحو التوفيق لا التى من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرهما الشيخ بعدها.

ولكن فى كلام الشيخ إشكال:

فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقذار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهى، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٣) فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا فى الدين من حرج.

ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التى من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففى العبارة قلق فتأمل.

وقوله: وكل شىء يجرى بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكونى لا الشرعى فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك.

أما القضاء الكونى ففى قوله تعالى: ﴿فَقَضَّاهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾^(٤).

والقضاء الدينى الشرعى فى قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(٥).

وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد.

(١) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

(٢) سورة النساء الآية: ٢٨.

(٣) سورة الحج الآية: ٧٨.

(٤) سورة فصلت الآية: ١٢.

(٥) سورة الإسراء الآية: ٢٣.

وأما الأمر الكوني ففي قوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾^(١) وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً لَمَرْنَا مَتْرَفِيهَا فَمَا نَزَلْنَاهَا مِنْ لَدُنَّا فَجُوعَ قَرْيَةً لَمَّا يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾^(٢) وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ صُورَكُمْ أَنْ تَوَدُّوا أَنْ تَكُونَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾^(٣).

والأمر الشرعي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾^(٤) وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ صُورَكُمْ أَنْ تَوَدُّوا أَنْ تَكُونَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾^(٥).

وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾^(٦). والإذن الشرعي في قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾^(٧).

وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾^(٨) وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْزِلَ فِيهَا بِرَبِّهَا عِبَادِيَ الرَّحِيمِينَ ﴾^(٩).

والكتاب الشرعي الدين في قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾^(١٠) ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ﴾^(١١).

وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام: ﴿ قُلْنَا أَبْتَلُوهَا فِي الْأَرْضِ خَلَقْنَاكُمْ فَاسْمِعُوا لَكُمْ قَوْلَ اللَّهِ ﴾^(١٢) وقوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ابْنِ الْإِنْسَانَ اسْمِعْ لَكَ قَوْلَ اللَّهِ ﴾^(١٣).

والحكم الشرعي في قوله: ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِيَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْتَقِلَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُنْظَرٍ ﴾^(١٤) وأنتم حرمة إن الله يحكم ما يريد^(١٥) وقال: ﴿ ذَلِكَ كَقَوْلِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾^(١٦).

(١) سورة يس الآية: ٨٢.	(٢) سورة الإسراء الآية: ١٦.
(٣) سورة النحل الآية: ٩٠.	(٤) سورة النساء الآية: ٥٨.
(٥) سورة البقرة الآية: ١٠٣.	(٦) سورة الحشر الآية: ٥.
(٧) سورة فاطر الآية: ١١.	(٨) سورة الأنبياء الآية: ١٠٥.
(٩) سورة المائدة الآية: ٤٥.	(١٠) سورة البقرة الآية: ١٨٣.
(١١) سورة يوسف الآية: ٨٠.	(١٢) سورة الأنبياء الآية: ١١٢.
(١٣) سورة المائدة الآية: ١.	(١٤) سورة الممتحنة الآية: ١٠.

وأما التحريم الكون ففي قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾^(١) ﴿وَحَرَّمَ عَلَى قَرَبِي أَهْلَكْتُهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٢).
 والتحريم الشرعي في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةٌ وَاللَّمْ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ﴾^(٣)
 و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتُكُمْ﴾^(٤).

وأما الكلمات الكونية ففي قوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾^(٥) وفي قوله ﷺ: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر"^(٦).

والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾^(٧).
 وقوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقيحاً يكون منه ظلماً وقيحاً، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكناً فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منه، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾^(٨) وقوله تعالى: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلِيمٍ لِلْعِقِيدِ﴾^(٩) وقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾^(١٠) وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾^(١١) وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١٢) يدل على نقيض هذا القول.

(١) سورة المائدة الآية: ٢٦.

(٣) سورة المائدة الآية: ٣.

(٥) سورة الأعراف الآية: ١٣٧.

(٧) سورة البقرة الآية: ١٢٤.

(٩) سورة ق الآية: ٢٩.

(١١) سورة الكهف الآية: ٤٩.

(٢) سورة الأنبياء الآية: ٩٥.

(٤) سورة النساء الآية: ٢٣.

(٦) صحيح: تقدم تخريجه.

(٨) سورة طه الآية: ١١٢.

(١٠) سورة الزخرف الآية: ٧٦.

(١٢) سورة غافر الآية: ١٧.

ومنه قوله الذى رواه عنه رسوله: "يا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"^(١).

فهذا دل على شيئين:

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك.

الثانى: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهى، والله ليس كذلك، فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لا ما هو ممتنع عليه.

وأیضا فإن قوله: ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ قد فسرہ السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾^(٢).

وأیضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذى لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك، وإنما يأمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله: ﴿ فَلَا يَخَافُ ﴾ علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله: ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾^(٣) لم يعن بها نفى ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم، فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزهه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له، والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾^(٤) فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر

(١) صحيح: تقدم ترجمته.

(٢) سورة الإسراء الآية: ١٥.

(٣) سورة ق الآيات: ٢٨، ٢٩.

(٤) سورة المؤمنون الآية: ١١٥.

على من حسب ذلك، وهذا فعل، وقوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾^(٢) إنكار منه على من جوز أن يسوى الله بين هذا وهذا، وكذا قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^(٣) إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيئ قبيح، وهو مما ينزعه الرب عنه.

وروى أبو داود والحاكم في المستدرک من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي ﷺ: "لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم"^(٤) وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولها قابله إما بالكذب أو بالتأويل، وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابله بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة، وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه، ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته

(١) سورة القلم الآية: ٣٥.

(٢) سورة ص الآية: ٢٨.

(٣) سورة الجاثية الآية: ٢١.

(٤) صحيح: قال الشيخ أحمد شاكر: هذا جزء من حديث طويل، رواه أبو داود: ٤٦٩٩، ورواه ابن ماجة:

٧٧ بأطول منه، وروى بعضه أحمد في "المستدرک ٥: ١٨٢، ١٨٣، ١٨٥، ١٨٩ (طبعة الحلبي) وخفي

على موضعه في مستدرک الحاكم، بعد طول البحث.

ولكن للشارح خطأ في ذكر الصحابة الذين رواه، فلم يروه ابن عباس، ولا عبادة بن الصامت، وإنما الثابت في هذه الروايات: أن ابن الدبلي سأل أبي بن كعب عن شيء من القدر، فأجابته، ثم سأل ابن مسعود، فأجابته بمثله، ثم سأل حذيفة بن اليمان، فقال له مثل ما قال، ثم سأل زيد بن ثابت، فأجابته كذلك، ولكنه ذكر له أنه سمع هذا من رسول الله ﷺ، فالحديث موقوف عن أولئك الثلاثة، مرفوع عن زيد بن ثابت وحده، ولكن الموقوف عنهم، هو موقوف لفظا، مرفوع حكما، لأنه لما لا يعلم بالرائي، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات.

وتأليهم، بل على إفراده بذلك، واللسان مجبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته، ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى، وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجهه، وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تراحم مراد الله وما يحبه منه، ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له، ولو في وقت من الأوقات، فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله، ولم يكن ظلما لهم، وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظلما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلاق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدّهم تعظيما لربه وإجلالا: "لن ينجي أحدا منكم عمله" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته منه وفضل"^(١) وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: "قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"^(٢).

فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيقه هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن من شكرها وكفرها، فحيثما تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم.

❦ قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات:

ش: اتفق أهل السنة أن الأموات يتفعلون من سعي الأحياء بأمرين:

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته.

(١) صحيح: تقدم تخرجه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب التوحيد" حديث (٧٣٨٧) ومسلم في "كتاب الذكر والدعاء"

حديث (٢٧٠٥) والترمذي في "كتاب الدعوات" حديث (٣٥١٣) وابن ماجه في "كتاب الدعاء"

حديث (٣٨٣٥) وابن حبان، رقم (١٩٧٢).

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصلقة والحج، على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج.

فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجج عنه، وهو الصحيح.

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها.

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمشابهة من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَيْسَرَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١) وقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢) وقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾^(٣).

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال:

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده"^(٤).

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه.

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعل أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال:

(١) سورة النجم الآية: ٣٩.

(٢) سورة يس الآية: ٥٤.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢٨٦.

(٤) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب الوصية" حديث (١٦٣١) وأبو داود في "كتاب الوصايا" حديث (٢٨٨٠) والترمذي في "كتاب الأحكام" حديث (١٣٧٦) وأحمد في "المسند" حديث (٢٨٣٠٩).

"لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مئداً من حنطة"^(١).

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح: أما الكتاب فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾^(٢) فأتى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء لإجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنائز، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنائز مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن، ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل"^(٣).

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية"^(٤) وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي ﷺ كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"^(٥).

(١) صحيح: قال الشيخ أحمد شاكر: هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي، من حديث ابن عباس، مرفوعا ورفعاه وهم قيتنا، إما من الشارح، وإما من الناسخ، وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا، ولكن في السنن الكبرى، موقوف على ابن عباس، نقله الحافظ الديلمي في نصب الراية ٢: ٤٦٣، وكذلك جاء عن ابن عمر، ونحوه، موقوفا، ذكره مالك في اللوطا "أنه بلغه" عن ابن عمر، ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا، ولكن الحافظ الديلمي نقله من مصنف عبد الرزاق، بإسناد صحيح عن ابن عمر، وصرح الديلمي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط.

(٢) سورة الحشر الآية: ١٠.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الجنائز" حديث (٣٢٢١) والبيهقي في "شرح السنة" حديث (١٥٢٣) وصححه الشيخ الألبان، انظر "صحيح سنن أبي داود" (٣٢٢١).

(٤) صحيح: تقدم تخريجه.

(٥) صحيح: تقدم تخريجه.

وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي اقلتت نفسها، ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلهما أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم"^(١) وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم"^(٢) قال: فإني أشهدك أن حائطي للخرف صدقة عنها. وأمثال ذلك كثيرة في السنة.

وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"^(٣) وله نظائر في الصحيح، ولكن أبو حنيفة، رحمه الله، قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.

وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "حجى عنها، أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"^(٤)، ونظائره أيضا كثيرة.

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاها

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجنائز" حديث (١٣٨٨) ومسلم في "كتاب الزكاة" حديث (١٠٠٤) وأبو داود في "كتاب الوصايا" حديث (٢٨٨١) والنسائي في "كتاب الوصايا" حديث (٣٦٤٩) وابن ماجه في "كتاب الوصايا" حديث (٢٧١٧).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الوصايا" حديث (٢٨٨٢) والترمذي في "كتاب الزكاة" حديث (٦٦٩) والنسائي في "كتاب الوصايا" حديث (٣٦٥٥) والحاكم في "المستدرک" حديث (١٥٣١) وابن خزيمة حديث (٢٥٠٢).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب جزاء الصيد" حديث (١٩٥٢) ومسلم في "كتاب الصيام" حديث (١١٤٧) وأبو داود في "كتاب الصيام" حديث (٢٤٠٠) وأحمد في "المسند" حديث (٢٤٢٨٢).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب جزاء الصيد" حديث (١٨٥٢) والنسائي في "كتاب مناسك الحج" حديث (٢٦٣٢).

قال النبي ﷺ: "الآن بردت عليه جلدة"^(١) وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإيراثه له منه بعد وفاته.

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية.

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢) قد أجاب العلماء بأجوبة، أصحها جوابان:

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، وأولاد الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودد إلى الناس، فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم، يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك.

الثاني: وهو أقوى منه أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق ما لا يخفى، فأخير تعالى أنه لا يملك إلا سعيه وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يئذله لغيره وإن شاء أن يقيه لنفسه.

وقوله سبحانه: ﴿أَلَا تَرَىٰ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾^(٣) آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحداً بجرم غيره، ولا يؤاخذه بجريرة غيره، كما يفعل ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، لينقطع

(١) حمن: أخرجه الحاكم في "المستدرک" حديث (٢٣٤٦) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم

يخرجاه، وقال الشيخ الألبان: حسن.

(٢) سورة النجم الآية: ٣٩.

(٣) سورة النجم الآيتان: ٣٨، ٣٩.

طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى.

وكذلك قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾^(١) وقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبَتْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢) على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفى عقوبة العبد بعمل غيره فإنه تعالى قال: ﴿فَأَلْيَوْمَ لَا تَقْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُتِبَتْ تَعْمَلُونَ﴾.

وأما استدلالهم بقوله ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله . . ." ^(٣) فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هو، وهذا كالدَّيْنِ يوفيه الإنسان عن غيره فقيراً ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين.

وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي ﷺ الصوم عن الميت، كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، وكذلك حديث جابر ﷺ قال: صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكيش فذبحه فقال: "باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن لم يضح من أمي"^(٤) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث الكباشين اللذين قال في أحدهما: "اللهم هذا عن أمي جميعاً" وفي الآخر: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد" رواه أحمد، والقرعة في الأضحية لراقة الدم، وقد جعلها لغيره.

وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركناً فيه، وإنما هو وسيلة، ألا ترى أن المكى يجب عليه الحج إذا قدر على المشى إلى عرفات، من غير شرط المال، وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج

(١) سورة البقرة الآية الأخيرة.

(٢) سورة يس الآية: ٥٤.

(٣) صحيح: تقدم تخريجه.

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب الضحايا" حديث (٢٨١٠) والترمذي في "كتاب الأضاحي" حديث (١٥٢١) والدارقطني في "كتاب الأشربة" حديث (٤٧١٥) والحاكم في "المستدرک" حديث (٧٥٥٣) وصححه الشيخ الألبان، انظر "صحيح سنن أبي داود" حديث (٢٨١٠) و"صحيح سنن الترمذي" حديث (١٥٢١).

غير مركب من مال وبدن، بل بدن محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين.

وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقي، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطى أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرعون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهنا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد: إنه يكسرى من يصوم ويصلى ويهدى ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيحوز، وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة. انتهى.

وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج.

فإن قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم إليه النبي ﷺ. فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام.

فإن قيل: فرسول الله ﷺ أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل: هو ﷺ لم يتدبّرهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأل عن الحج عن ميتة فأذن له فيه، وهذا سأل عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، وأى فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر.

فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله ﷺ.

قيل: من المتأخرين من استجبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي ﷺ له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته ممن غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذى دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه.

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري، وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير.

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره؟ أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟.

فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا: لأنه محدث، لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذا القراءة.

ومن قال: لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.

ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً.

وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين.

❦ قوله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات:

ش، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾^(١) ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾^(٢).

(١) سورة غافر الآية: ٦٠.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٨٦.

والذى عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله للدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم، ونصره لهم، وهو مما توجهه الربوبية للعبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضى ذلك.

وفى سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يسأل الله يغضب عليه"^(١).

وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال:

الرب يغضب إن تركت سؤاله   وبين آدم حين يسأل يغضب

قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفى ذلك معان:

أحدها: الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى.

الثاني: الفنى، فإن الفقير لا يدعى.

الثالث: السمع، فإن الأصم لا يدعى.

الرابع: الكرم، فإن البخيل لا يدعى.

الخامس: الرحمة، فإن القاسى لا يدعى.

السادس: القدرة، فإن العاجز لا يدعى.

ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: كفى، ولا النجم يقال له: أصلح مزاجى، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراً، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء لبيان كذب أهل الطبائع.

(١) ضعيف: أخرجه الترمذى في (٤/ ٢٢٤) وابن ماجه في (٣٨٢٧) والحاكم في "المستدرک" (١/ ٤٩١) وأحمد في "المسند" حديث (٩٦٩٩، ٩٧١٧، ١٠١٨١) قال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت عنه النهى، وقال الشيخ الألبان: التضعيف هو المعتد. قلت: وهو كما قال، فإن فيه أبو صالح الخوزى، قال في التقریب: لين الحديث، وضعفه يحيى بن معين.

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول: ضحيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات! هذا وهم مشركون.

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجه مع عدمه، وكما توجب الشيع والرى عند الأكل والشرب ولا توجه مع عدمهما، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب، فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة.

وبما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع.

وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله، فإن لم يستخرج مسبب الأسباب لم يستخرج.

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي ﷺ بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم

وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.

فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل كان السائل قد أثر في المستول حتى أعطاه.

قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه ونعمه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿يُذَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾^(١) فأخبر سبحانه أنه يتدبّر بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سبباً للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سبباً لما يفعله.

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله، ونمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء.

وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئاً، أو يعطى غير ما سأل؟.

وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محقة:

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، ولهذا قال النبي ﷺ: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له"^(٢)، ففرق بين الداعي والسائل، وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص، وإذا علم

(١) سورة السجدة الآية: ٥.

(٢) صحيح: تقدم ترجمته.

العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي وعلّموا قربه منهم وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾^(١) يؤيد المعنى الأول.

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسرہ النبي ﷺ فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي قال: "ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها" قالوا: يا رسول الله إذا نُكِر، قال: "الله أكثر"^(٢).
فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلاً، أو مثله من الخير موجلاً، أو يصرف عنه من السوء مثله.

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار الماثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيراً ما تجسد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة، ونحو ذلك فأجيب دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي، وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي ينبغي فانتفع به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كافٍ في حصول المطلوب، وكان غاطلاً، وكذا قد يدعو

(١) سورة غافر الآية: ٦٠.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١/ ٣٧٤) حديث (٧١٠) والترمذي في "كتاب الدعوات" وأحمد في "المسند" حديث (١١٠٧٥) قال الشيخ الألبان: صحيح، انظر "صحيح الأدب المفرد" حديث (٥٤٧) و"تفريع الترغيب" (٢/ ٢٧٢).

باضطرار عند قبر فيجانب فيظن أن السر للقر، ولم يدرك أن السر للاضطراب وصدق اللجج إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى، فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بجمده فقط، فمضى كمان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومضى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير، فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.

❦ قوله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين:

ش: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح: الهلاك.

❦ قوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى:

ش: قال: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾^(١) ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾^(٢) وقال: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ﴾^(٣) ﴿وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾^(٤) ﴿وَبَاءَ وَيَعْظِبُ مِنْ اللَّهِ﴾^(٥) ونظائر ذلك كثيرة، ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللاحقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، وانظر إلى جواب الإمام مالك رحمته الله في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وروى أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي ﷺ، وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ويأتى في

(١) سورة المائدة الآية: ١١٩.

(٢) سورة الفتح الآية: ١٨.

(٣) سورة المائدة الآية: ٦٠.

(٤) سورة النساء الآية: ٩٣.

(٥) سورة البقرة الآية: ٦١.

كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فقول الشيخ رحمه الله: لا كالأحد من الورى نفى التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفى للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريد ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويفضه ويفضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراد، فقد يجب عندهم ويرضى ما لا يريد ويكره ويسخط لما أراد.

ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب والرضى الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب، ويقال له أيضا كذلك: الإرادة والمشقة فينا فهي ميل الحى إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحى منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريد ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده ويتقص بعده، فالمعنى الذى صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذى صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذلك.

فإن قالوا: الإرادة التى يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة.

قيل له: قل: إن الغضب والرضا الذى يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة فكل يقول: إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر.

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهد حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود البارئ تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمي به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحى

والعليم والقدير، أو سمي به بعض صفاته كالغضب والرضى، وسمى به بعض صفات عباده فنحن نقبل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونقبل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونقبل أن بين المعنيين قدرا مشتركا لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا فيثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل: غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مائلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأعلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحوه ذلك، وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك، وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: "إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله"^(١) وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا"^(٢).

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الرقاق" حديث (٦٥٤٩) ومسلم في "كتاب الجنة" حديث

(٢٨٢٩) والترمذي في "كتاب صفة الجنة" حديث (٢٥٥٥) وأحمد في "المسند" حديث (١١٧٧٤) وابن

حبان حديث (٧٤٤٠).

والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلاً للحوادث، فنفي هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم: ليس محلاً للأعراض، وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسم أعراضاً، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ، رحمه الله، لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعن فيه بترتيب، وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي ﷺ لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . . ." (١) الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك ثم بالكلام على الملائكة ثم وثم إلى آخره.

❦ قوله: ولحب اصحاب رسول الله ﷺ ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وجهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان:

هـ، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضى عنهم ووعدهم الحسن، كما قال: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ إِلَى اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (٢) والذين آمنوا واتبعتهم أحسن ربهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣) وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرَاءِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ (٤) إلى آخر السورة وقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَلَجُوا وَهَجَرُوا يَأْمُرُوكَ بِالْمَوَالِيمِ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٦) وقال: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) سورة التوبة الآية: ١٠٠.

(٣) سورة الفتح الآية: ٢٩.

(٤) سورة الفتح الآية: ١٨.

(٥) سورة الأنفال الآية: ٧٢.

الْفَتْحَ وَقَتْلَ أُولَئِكَ أَكْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ رَكْعًا وَعَدَ اللَّهُ الْخَسِرَينَ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^(١) وقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَسْتَعِينُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وَالَّذِينَ
تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا
أَوْثَرُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقِلُّونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ^(٢) وهذه
الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاعوا من بعدهم يستغفرون لهم
ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء فمن كان
في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد
الرحمن ابن عوف شيء فسهبه خالد، فقال رسول الله ﷺ: "لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهابا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه"^(٣) انفرد مسلم بذكر سب خالد
لعبد الرحمن دون البخاري، قالني ﷺ يقول لخالد ونحوه: "لا تسبوا أصحابي" يعني عبد الرحمن
وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا
وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين
أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي ﷺ أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد وهؤلاء أسبق ممن
تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الملقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية.

والمقصود أنه نهى من له صفة أخرا أن يسب من له صفة أولا لامتيازهم عنهم من
الصفة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهابا ما بلغ مد أحدهم

(١) سورة الحديد الآية: ١٠.

(٢) سورة الحشر الآيات: ٨: ١٠.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٦٧٣) ومسلم في "كتاب فضائل
الصحابة" حديث (٢٥٤١) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٥٨) والترمذي في "كتاب
المناقب" حديث (٣٨٦١) وأحمد في "المسند" حديث (١١٠٢١، ١١٤٥٤، ١١٥٥١).

ولا نصيفه فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة، رضى الله عنهم أجمعين.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة لأن النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل به دليل شرعى كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التى كانت تحت الشجرة.

وأما ما يروى عن النبى ﷺ أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" ^(١) فهو حديث ضعيف.

قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة.

وفى صحيح مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة رضى الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله ﷺ حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر ^(٢).

وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد ﷺ فلنقام أحدهم ساعة — يعنى مع النبى ﷺ — خير من عمل أحدكم أربعين سنة ^(٣)، وفى رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره.

(١) موضوع: أخرجه ابن عبد البر فى "جامع بيان العلم" (٢/ ٩١) وابن حزم فى "الإحكام" قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن فيه الحارث بن غصين مجهول وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفى وسلام بن سليمان يروى الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك، انظر "الضعيفة" (١/ ٧٨) حديث (٥٨).

(٢) لا أصل له، قاله الشيخ الألبان رحمه الله.

(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه فى "المقدمة" رقم (١٦٢) وابن أبى عاصم فى "السنن" رقم (١٠٠٦) وانظر "صحيح سنن ابن ماجه" رقم (١٦١).

وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله ﷺ قال: "خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة^(١)، الحديث، وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي ﷺ قال: "لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة"^(٢).

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾^(٣) الآيات، ولقد صدق عبد الله بن مسعود ؓ في وصفهم حيث قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ^(٤)، وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلقوا أبا بكر، وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، عند قول الشيخ: وتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بمضلة.

قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى، وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفيمن سيئهم من هو خير من استثنوهم بأضعاف مضاعفة.

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الشهادات" حديث (٢٦٥١) ومسلم "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٥٣٥) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٥٧) والترمذي في "كتاب الفتن" حديث (٢٢٢١) والنسائي في "كتاب الإيمان والنجاة" حديث (٣٨٠٩) وأحمد في "المسند" حديث (٣٥٩٤).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٥٣) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٨٦٠) وانظر "صحيح سنن أبي داود" حديث (٤٦٥٣) و"صحيح سنن الترمذي" (٥٦٨/٣) حديث (٣٨٦٠).

(٣) سورة التوبة الآية: ١١٧.

(٤) حسن: أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٢/٩) حديث (٨٥٨٢) والبيهقي في "شرح السنة" (١٤٧/١) حديث (١٠٥).

قلت: ثبت موقوفا، والمرفوع لا يصح.

وقوله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أى: لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم، كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين، قال تعالى: ﴿يَأْهَلُ الْكَتِبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾^(١).

وقوله: ولا نترأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا لبراء، أى لا يتولى أهل البيت حتى يترأ من أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد كما قال تعالى: ﴿فَمَا آخِظُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ﴾^(٢).

وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراء بدعة، يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدرى والحسن البصرى وإبراهيم النخعى والضحاك وغيرهم.

ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به.

وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذى عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدى، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه"^(٣).

وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ، رحمه الله، لأن الحب عمل القلب، وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في معنى الإيمان، وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ولم يجعل العمل داخلا في معنى الإيمان وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازا.

(١) سورة النساء الآية: ١٧١.

(٢) سورة الجاثية الآية: ١٧.

(٣) ضعيف: أخرجه الترمذى في المناقب حديث (٣٨٦٢) وأحمد في "المسند" حديث (٢٠٤٥٦، ٢٠٤٢٠) وانظر "ضعيف سنن الترمذى" حديث (٣٨٦٢) و"الضعيفة" رقم (٢٩٠١).

وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان تقدم الكلام في تكفير أهل البدع وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّخِذْ مِمَّا آتَزَلَّ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(١) وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: ونبت الخلافة بعد رسول الله ﷺ أولاً لأبي بكر الصديق ﷺ تفضيلاً له وتقديراً على جميع الأمة:

ش: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق ﷺ هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جابر بن مطعم قال: أتت امرأة النبي ﷺ فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجذك؟ كأنها تريد الموت قال: "إن لم تجدني فأتني أبا بكر"^(٢).

وذكر له سياق آخر وأحاديث أخرى، وذلك نص على إمامته.

وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر"^(٣) ورواه أهل السنن.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله ﷺ في اليوم الذي بدئ فيه فقال: "ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً" ثم قال: "يا أيُّ الله والمسلمون إلا أبا بكر"^(٤) وفي رواية: "فلا يطعم في هذا الأمر طامع" وفي رواية قال: "ادعي لي

(١) سورة المائدة الآية: ٤٤.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الفضائل" حديث (٣٦٥٩) ومسلم في "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٨٦).

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٦٦٢) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (٩٧) والبيهقي في "شرح السنة" حديث (٣٨٩٥) والحاكم في "المستدرک" حديث (٤٤٥١) وأحمد في "المسند" حديث (٢٣١٣٨) وانظر "صحيح سنن الترمذي" (٣٦٦٢) و"صحيح سنن ابن ماجه" (٩٦).

(٤) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٣٨٧) وأحمد في "المسند" حديث (٤٤٩٩٣) والبيهقي في "شرح السنة" حديث (١٤١١) وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (١١٥٦) وانظر "الصحيحه" (٦٩٠).

عبد الرحمن بن أبي بكر لاكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه" ثم قال: "معاذ الله أن يختلف المومنون في أبي بكر".

وأحاديث تقدمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"^(١) وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي ﷺ.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بيننا أنا نائم رأيتني على قلب عليها دلو فنزعت منها ماشاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبها أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أر عبقرى من الناس يفرى فريه، حتى ضرب الناس بعطن"^(٢).

وفي الصحيح أنه ﷺ قال على منبره: "لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، لا يقيقن في المسجد خروجة إلا سدت، إلا خروجة أبي بكر"^(٣).

وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي ﷺ قال ذات يوم: "من رأى منكم رؤيا" فقال رجل: أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع، فرأيت الكراهة في وجه النبي ﷺ فقال: "خلافة نبوة، ثم يوتى الله الملك من يشاء"^(٤).

فبين رسول الله ﷺ أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر على ﷺ لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك.

وروى أبو داود أيضا عن جابر ﷺ أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: "رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نييط برسول الله ﷺ ونييط عمر بأبي بكر ونييط عثمان بعمر" قال جابر:

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الأذان" حديث (٦٦٤) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٦٧٢) وأحمد في "المسند" حديث (١٧٨٤) وابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة" حديث (١٢٤٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري حديث (٣٦٦٤) ومسلم حديث (٢٣٩٢).
(٣) صحيح: تقدم.

(٤) صحيح: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٣٤) والترمذي في "كتاب الرؤية" حديث (٢٢٨٧) وانظر: "صحيح سنن أبي داود" حديث (٤٦٣٤) و"صحيح سنن الترمذي" حديث (٢٢٨٧).

فلما قمنا من عند رسول الله ﷺ قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله ﷺ، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه^(١).

وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلسوا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضرع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضرع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها، فانتشطت منه، فانتشط عليه منها شيء^(٢).

وعن سعيد بن جهمان، عن سفينة قال: قال رسول الله ﷺ "خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله ملكه من يشاء أو الملك".

واحتج من قال لم يستخلف، بالخبر المأثور، عن عبد الله بن عمر عن عمر، رضى الله عنهما، أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله ﷺ، قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله ﷺ غير مستخلف^(٣).

والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكبسه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: "يا أي الله والمسلمون إلا أبا بكر"^(٤) فكان هنا أبلغ من مجرد العهد فإن النبي ﷺ دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمر متعده من أقواله وأفعاله، وأخير بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٣٦) والحاكم في "المستدرک" حديث (٤٤٣٩) وانظر "ضعيف سنن أبي داود" حديث (٤٦٣٦).

قلت: فيه عمرو بن أبان بن عثمان، مجهول الحال

(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٣٧) والطبرانی في "الكبير" حديث (٧٩٦٥) وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (١١٤١) قال الشيخ الألبانی: إسناده ضعيف ورجال موثقون غير عبد الرحمن وولد الأضعف وهو الأزدي الجرجاني فإنه مجهول، قال الذهبي: ما حدث عنه سوى ولده أضعف.

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الأحكام" حديث (٧٢١٨) ومسلم في "كتاب الإمامة" حديث (١٨٢٣) وأبو داود في "كتاب الخراج" حديث (٢٩٣٩) والترمذي في "كتاب الفتن" حديث (٢٢٢٥).

(٤) صحيح: تقدم تحريجه.

الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة اكفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين مما يشبهه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر لكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ، ولم ينكر ذلك منهم أحد ولا قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي ﷺ بطلانه، ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عباد لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي ﷺ نص على غير أبي بكر لا على ولا العباس ولا غيرهما، كما قد قال أهل البدع.

وروى ابن بطه بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي ﷺ استخلف أبا بكر؟ فقال: أوفى شك صاحبك؟ نعم، والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، هو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها^(١).

وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب توليه غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله ﷺ له.

ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة" قلت: من الرجال، قال: "أبوها" قلت: ثم من؟ قال: "عمر . . .". وعد رجلا^(٢).

وفيها أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر آخذنا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي ﷺ: "أما صاحبكم فقد غامر" فسلم وقال: يا رسول الله،

(١) قال الشيخ أحمد شاكر: هذا أثر ضعيف الإسناد جدا، محمد بن الزبير الحنظلي: قال البخاري في كتاب الضعفاء، ص ٣١: "منكر الحديث".

(٢) صحيح: تقدم تحريجه.

إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: "يغفر الله لك يا أبا بكر" ثلاثاً، ثم إن عمر ندم فأتني منزل أبي بكر فسأل: أأنتم أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتني إلى النبي ﷺ فسلم عليه، فجعل وجه النبي ﷺ يتمر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، مرتين، فقال النبي ﷺ: "إن الله بعثنى إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي" مرتين، فما أودى بعدها^(١).

ومعنى غامر: غاضب وخاصم.

ويضيئ هذا المختصر عن ذكر فضائله.

وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ مات وأبو بكر بالسنح، فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبيدة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أن قد هيأت في نفسي كلاماً قد أعجلني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلسغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منكم أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحساباً، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد ابن عبيدة، فقال عمر: قتلته الله^(٢).

والسنح: العالية، وهي: حديقة بالمدينة معروفة بها.

(١) صحيح: أخرجه البخاري حديث (٣٦٦١) وطرفه في (٤٦٤٠) ولم يخرجہ مسلم قال الشيخ أحمد شاكر: "وقد أوهم الشارح رحمه الله في نسبه للصحيحين فإن مسلماً لم يروه في صحيحه، وقد نص الحافظ في الفتح (١٢٣/٧) على أنه من أفراد البخاري".

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٦٦٨).

❦ قوله، ثم لعمر بن الخطاب ؓ:

ش: أى وثبتت الخلافة بعد أبى بكر ؓ لعمر ؓ وذلك بتفويض أبى بكر الخلافة إليه وإتفاق الأمة بعده عليه.

وفضائله ؓ أشهر من أن تنكر، وأكثر من أن تذكر.

فقد روى عن محمد ابن الحنفية أنه قال قلت لأبى يا أبت من خير الناس بعد رسول الله ؐ؟ فقال: يا بنى أوما تعرف؟ فقلت: لا، قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن يقول: ثم عثمان، فقلت: ثم أنت، فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين^(١).

وتقدم قوله ؓ: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر"^(٢).

وفى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه، قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعنى إلا برجل قد أخذ بمنكى من ورائى، فالتفت إليه، فإذا هو على، فترحم على عمر وقال: ما خلقت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك، وذلك أن كنت كثيرا ما أسمع رسول الله ﷺ يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو، أو لأظن أن يجعلك الله معهما^(٣).

وتقدم حديث أبى هريرة ؓ فى رؤيا رسول الله ﷺ ونزعه من القليب ثم نزع أبى بكر ثم استحال الدلو غربا، فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرى من الناس ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن.

وفى الصحيحين من حديث سعد بن أبى وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله ﷺ وعنده نساء من قريش يكلمنه، عالية أصواتهن . . . الحديث، وفيه: فقال رسول الله ﷺ: "إيه يا بن الخطاب، والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك

(١) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٦٧١) وأبو داود فى "كتاب السنة" حديث (٤٦٢٩) وابن ماجه فى "المقدمة" حديث (١٠٦).

(٢) صحيح: تقدم.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى فى "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٦٧٧) ومسلم فى "كتاب الفضائل" حديث (٢٣٨٩) وابن ماجه فى "المقدمة" حديث (٣٨٩٠).

فجا غير فحك^(١)، وفي الصحيحين أيضا عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم"^(٢) وقال ابن وهب: تفسير محدثون ملهون.

❦ قوله: ثم لعثمان ❦:

ش: أى وثبتت الخلافة بعد عمر لعثمان رضى الله عنهما، وقد ساق البخارى، رحمه الله، قصة قتل عمر ❦ وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال:

رأيت عمر بن الخطاب ❦ قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ أتحافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالوا: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، قالوا: لا، فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدى أبدا، قال: فما أتت عليه إلا أربعة حتى أصيب.

قال: إن لقائم، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفيين قال: استوتوا حتى إذا لم ير فيهن خطلا تقدم فكير، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى، حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى أو أكلنى الكلب، حين طعنه، فطار العليج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العليج أنه مأعوذ نحر نفسه.

وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقلعه، فمن يلى عمر فقد رأى الذى أرى، وأما نواحى المسجد فلأنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب بدء الخلق" حديث (٣٢٩٤) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٣٩٦).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب أحاديث الأنبياء" حديث (٣٤٦٩) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٣٩٨) والترمذى في "كتاب المناقب" حديث (٣٦٩٣) والبيهقى في "شرح السنة" حديث (٣٨٧٣).

سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا بن عباس، انظر من قتلتني؟ فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، قال: الصنع؟ قال: نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفًا، الحمد لله الذي لم يجعل مني على يد رجل يدعى الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقًا، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، قال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلكم وحجوا حجكم، فاحتُمل إلى بيته، فانطلقنا معه، وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقاتل يقول: لا بأس عليه، وقاتل يقول: أخاف عليه، فأُتي بنبيذ فشربه فخرج من حوفه، ثم أتى بلبن فشربه فخرج من حوفه، فعرفوا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يشنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله ﷺ وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعلت، ثم شهادة، قال: وددت أن ذلك كفاف، لا على ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يحس الأرض، قال: ردوا عليّ الغلام، قال: يا بن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علىّ من الدّين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفًا، أو نحوه، قال: إن وقى له مال آل عمر فأدّه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدى بن كعب، فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال.

انطلق إلى عائشة، أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإن لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدتها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسى، ولأثرن به اليوم على نفسى، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه، قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إليّ من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين.

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأيناها قمنا، فوجلت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فوجلت داخلهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوص يا أمير

المؤمنين، استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء نفر، أى الرهط، الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فلان أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فلان لم أعزله من عجز ولا خيانة، وقال: أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئتهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردة الإسلام وحياة الأموال وغيط العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أهل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقراتهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاعتهم.

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه.

فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير: قد جعلت أمرى إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمرى إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تراء من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتحعلونه لى، والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ﷺ والقدم في الإسلام ما قد علمت، فإله عليك لئن أمرتك لتعلنن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له على، وولج أهل الدار فبايعوه^(١).

وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن عزمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن: لست بالذى أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فقال الناس على

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ" حديث (٣٧٠٠) وطرفه في (١٣٩٢).

عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطاء عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن عمرمة: طرقتي عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استتيقت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادع لي عليا، فدعوته فناجاه حتى أضاء الليل، ثم قام علي^١ من عنده، وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي^٢ شيئا، ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح.

فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأحناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال:

أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن علي نفسك سبيلا، فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله ﷺ والخليفين من بعده، فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأحناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان عليه السلام الخاصة بكونه خن رسول الله ﷺ على إبنتيه.

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله ﷺ وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة" (١).

(١) صحيح: أخرجه مسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٤٠٢) وأحمد في "المسند" حديث (٥١٤)، ٢٥٠٩٤، ٢٦٣٤٦ والبخاري في "شرح السنة" حديث (٣٨٩٨).

وفي الصحيح: لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي ﷺ إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله ﷺ بيده اليمنى: "هذه يد عثمان" فضرب بها على يده فقال: "هذه لعثمان"^(١).

قولوه: ثم لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه:

هـ: أى وثبتت الخلافة بعد عثمان لعلى رضي الله عنهما.

لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله ملكه من يشاء"^(٢)، وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصفا، وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة، وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ستة أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنه الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي ﷺ: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"^(٣) والقصة معروفة في موضعها.

فالخلافة ثبتت لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة، سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قُتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلي من كان بالمدينة من أكابر الصحابة، كعلى وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة في نفوس ذوى الأهواء والأغراض ممن بددت داره من أهل الشام، ويحى الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو

(١) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ" حديث (٣٦٩٩) والترمذى في "كتاب المناقب" حديث (٣٧٠٦) وانظر "تحفة الأشراف" (٧/٦) حديث (٧٣١٩).

(٢) حسن: تقدم تخريجه.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى في "كتاب الصلح" حديث (٢٧٠٤) وأبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٦٢) والترمذى رقم (٣٧٧٣).

في الأرض، وكان في عسكر على ﷺ من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يُعرف بعينه، ومن تنصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله.

ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من على ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغیر اختيار السابقين.

ثم جرت فتنة صفين لرأى، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم، أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم، وعلى ﷺ هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلف قلوبهم على عهد النبي ﷺ والخليفين من بعده، مما يسوغ فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم، ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالفعود في الفتنة، ولما رآه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، ونقول في الجميع بالحسنى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(١) والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا عنه وكرمه.

ومن فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: "أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"^(٢).

وقال يوم خيبر: "لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" قال: فطاولنا لها، فقال: "ادعوا لي عليا" فأتى به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه، ففتش الله

(١) سورة الحشر الآية: ١٠.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٧٠٦) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٤٠٤) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٧٢٤) وأحمد في "المسند" حديث (١٤٩٠، ١٥٠٥، ١٥٠٩) وابن أبي عاصم في "السنة" حديث (١٣٣٥).

عليه^(١)، ولما نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾^(٢) دعا رسول الله ﷺ عليا وفاطمة وحسنا فقال: "اللهم هؤلاء أهلي"^(٣).

قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون:

ش، تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذی عن العرياض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدى فسيروا اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة"^(٤).

وترتيب الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضى الله عنهما من اللزجة أن النبي ﷺ أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: "اقتلوا بالذئبين من بعدى: أبي بكر وعمر"^(٥).

وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضى الله عنهم أجمعين.

وقد روى عن أبي حنيفة تقدم على علي عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقدم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة.

وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضى الله عنهما: إن قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان.

وقال أيوب السخيتاني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.

(١) انظر المتقدم.

(٢) سورة آل عمران الآية: ٦١.

(٣) صحيح: انظر المتقدم.

(٤) صحيح: تقدم تخريجه.

(٥) صحيح: تقدم تخريجه.

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل أمة النسي ﷺ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان^(١).

قوله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ﷺ وبشرهم بالجنة تشهد لهم بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله ﷺ، وقوله الحق وهم:

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة، رضى الله عنهم أجمعين:

ش: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة ومن فضائل الستة الباقيين من العشرة رضى الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها: أرق رسول الله ﷺ ذات ليلة فقال: "ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسي الليلة" قالت: وسمعت صوت السلاح فقال النسي ﷺ: "من هذا؟" فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك، وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله ﷺ فحجت أحرسه، فدعا له رسول الله ﷺ ثم نام^(٢).

وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: "ارم فذاك أبي وأمي"^(٣).

وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي ﷺ يوم أحد قد شلت^(٤)، وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله ﷺ في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي ﷺ غير طلحة وسعد^(٥).

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٦٦٩٨) وليس في مسلم، وأخرجه أبو داود في "كتاب السنة" حديث (٤٦٢٨) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٦٠٧).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجهاد والسير" حديث (٢٨٨٥) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٤١٠) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٧٥٦).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الجهاد والسير" حديث (٢٩٠٥) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٤١١) والترمذي في "كتاب المناقب" حديث (٣٧٥٥) وابن ماجه في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (١٢٩).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٣٧٢٤) وابن ماجه في "المقدمة" حديث (١٢٨) وأحمد في "المسند" حديث (١٣٨٥).

(٥) صحيح: أخرجه البخاري في "فضائل الصحابة" حديث (٣٧٢٢، ٣٧٢٣) ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة" حديث (٢٤١٤).

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال ندب رسول الله ﷺ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي ﷺ: "لكل نبي حوارى وحوارى الزبير"^(١)، وفيهما أيضا عن الزبير ﷺ أن النبي ﷺ قال: "من يأتي بين قريظة فيأتين بخسرهم؟" فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله ﷺ أبويه فقال: "فذاك أبي وأمي"^(٢).

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لكل أمة أميناً، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح"^(٣).

وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: "لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين" قال: فاستشرف لها الناس، قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح"^(٤).

وعن سعيد بن زيد ﷺ قال: "أشهد على رسول الله ﷺ أني سمعته يقول: "عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة" ولو شئت لسميت العاشر، قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله ﷺ يغير منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عُمر عمر نوح، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الرحمن بن عوف ﷺ أن النبي ﷺ قال: "أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في

(١) صحيح: أخرجه البخاري في "كتاب الفتن" (٢٨٤٧) ومسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤١٥) والترمذي كتاب المناقب (٢٧٤٤) وأحمد في المسند (٦٨٠، ٦٨١).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة (٢٤١٦) والترمذي كتاب المناقب (٣٧٤٣) ومسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤١٦).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة (٣٧٤٤) مسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤١٩) والإمام أحمد في المسند (١٠٨) والترمذي كتاب الفضائل (٣٧٩٠).

(٤) صحيح: أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة (٣٧٤٥) ومسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤٢٠) والترمذي كتاب المناقب (٣٧٩٦).

الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة" (١)، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي، رضي الله عنهما.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله ﷺ: "اهدأ، فما عليك إلا نسي أو صديق أو شهيد" (٢) رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروى من طرق.

وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديرهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يفيضون خييار الصحابة، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستنون منهم عليا رضي الله عنه.

فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة، وهم يفيضون التسعة من العشرة ويفيضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة، وكانوا ألفاً وأربعمائة، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٣).

وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال "لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة" (٤)، وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله ليدخلن النار حاطب النار فقال رسول الله ﷺ: "كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية" (٥).

والرافضة يتبرعون من جمهور هؤلاء، بل يتبرعون من سائر أصحاب رسول الله ﷺ إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر نفراً.

(١) صحيح: أخرجه أبو داود في المسند كتاب السنة (٤٦٤٩) والترمذي كتاب المناقب (٣٧٤٧) وابن ماجه (١٣٣) بنحوه وظلال الجنة (١٤٣٥).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤١٧) والإمام أحمد في المسند (٩٣٩٣) والترمذي كتاب المناقب (٣٦٩٧) والطبراني الأوسط (٦٥٦٢).

(٣) سورة الفتح الآية: ١٨.

(٤) صحيح: تقدم تخريجه.

(٥) صحيح: أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤٩٥) وأحمد في المسند (١٤٤٢١) والترمذي في كتاب المناقب (٣٨٦٤).

ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قلل: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾^(١) لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَابِلَةٌ﴾^(٢) ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾^(٣) ﴿وَالْفَجْرِ﴾^(٤) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٥﴾ وكان ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان^(٦) وكان في ليلة القدر يقول: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان"^(٧) وقال "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر"^(٨) يعني عشر ذي الحجة.

والرافضة توالى بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماما أولهم علي بن أبي طالب ﷺ ويدعون أنه وصى النبي ﷺ دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن ﷺ ثم الحسين ﷺ ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضى، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد، ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي علي النبي ﷺ فسمعتة يقول: "لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا".

(١) سورة النمل الآية: ٤٨.

(٢) سورة البقرة الآية: ١٩٦.

(٣) سورة الأعراف الآية: ١٤٢.

(٤) سورة الفجر الآيتان: ١، ٢.

(٥) صحيح: أخرجه البخارى كتاب الاعتكاف (٢٠٢٥) ومسلم كتاب الاعتكاف (١١٧٢) وأحمد في المسند (٧٧٧١) والترمذى كتاب الصوم (٧٩٠).

(٦) صحيح: أخرجه البخارى كتاب القدر (٢٠١٧) ومسلم كتاب الصيام (١١٦٧) والترمذى كتاب الصوم (٧٩٢).

(٧) صحيح: أخرجه البخارى كتاب العيدين (٩٦٩) والترمذى كتاب الصوم (٧٥٧)، وأبو داود كتاب الصيام (٢٤٣٨).

ثم تكلم النبي ﷺ بكلمة خفيت على فسألت أبي ماذا قال النبي ﷺ؟ قال: "كلهم من قريش" وفي لفظ: "لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة" وفي لفظ: "لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة" وكان الأمر كما قال النبي ﷺ، والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية، وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال.

وعند الرفض أن أمر الأئمة لم يزل في أيامه هولا فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هولا الاثني عشر.

قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ﷺ وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق:

ش: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا جاء يدعي حما بين مكة والمدينة فقال: "أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه" ثم قال: "وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي" ثلاثا^(١) وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته^(٢).

وإنما قال الشيخ، رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقده في الرسول ﷺ، كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيس، وغيره معروف في التاريخ.

(١) صحيح: أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة (٢٤٠٨) وظلال الجنة (١٥٥٠) والطبراني في الكبير

(٥٠٤٠).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة (٣٧١٣).

وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفترى، وبقيت في نفوس المبطلين هوائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القلاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل للدخول من جهة ظلم السلف لعلهم الحسين والثرى من تيم وعدى وبني أمية وبني العباس وأن علياً يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، فإذا أنست ممن بعض الشيعة عند الدعوة لإجابة ورشداً أوقفته على مثالب علي وولده عليه السلام. انتهى.

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وآله إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين.

قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل:

ش: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيُغَيِّرْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾^(١) فيجب على كل مسلم بعد موالاته الله ورسوله موالاته المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر.

وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرابتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله علمائها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإلهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فيهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله قاله.

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول ﷺ إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا فرضى الله عنهم وأرضاهم ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

❦ قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء:

هـ، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة للمتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣).

قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلنا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة.

وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قللوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾^(٤) أعلم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ^(٥) وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء ويدعى لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله

(١) سورة الحشر الآية: ١٠.

(٢) سورة النساء الآيات: ٦٤، ٦٥.

(٣) سورة آل عمران الآية: ٣١.

(٤) سورة الأنعام الآية: ١٢٤.

منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، كابن عربي وأمثاله وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال:

مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي

وهذا قلب للشرعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أُولَئِكَ أَنَالَهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٢) ﴿^(١) والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك.

وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي ﷺ النبوة بالحائط من اللبن فرأها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو ﷺ موضع اللبنة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، ف يرى ما مثله النبي ﷺ ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبننة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول ﷺ قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع، فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانهم ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبَرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ (٣) وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير، وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ﴾ (٤) ولكن

(١) سورة يونس الآيتان: ٦٢، ٦٣.

(٢) سورة غافر الآية: ٥٦.

(٣) سورة الأنعام الآية: ١٢٤.

ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي ﷺ ويطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رحمته الله والمستعان.

قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم:

ش، فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة، فصفت الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا الله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين، ولهذا أمر النبي ﷺ أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾^(١) وكذلك قال نوح عليه السلام، فهنا أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾^(٢) وتارة بالتأثير كقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾^(٣) والآيات، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾^(٤) فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله، إياه ويستغنى عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور

(١) سورة الأنعام الآية: ٥٠.

(٢) سورة الأعراف الآية: ١٨٧.

(٣) سورة الإسراء الآية: ٩٠.

(٤) سورة الفرقان الآية: ٧.

المخالفة للعادة المطردة، أو لعادة أغلب الناس، فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع.

ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة للمأمور بها ديناً وشرعاً، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهى عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض، كالذي أوتى الآيات فانسلك منها، بلعام بن باعورا، لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة.

فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها، قال أبو علي الجوزجاني كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة.

قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويجبون أن يرزقوا شيئاً منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لكان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسيبل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة في كل الكرامة.

ولا ريب لأن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحاً وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً فالأحوال يكون تأثيرها محبوساً بالله تعالى تارة ومكروهاً لله أخرى.

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله تعالى لم يكرم عبداً بكرامة أعظم من موافقته فيما

يحبّه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

وأما ما يتلى الله به عبده من السر يخرق العادة أو غيرها أو بالعز فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقى بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَيْنَاهُ إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ رَبُّهُ فَاحْكُمَ لَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٠﴾ وَأَلَّا إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١١﴾ كَلَّا ۖ﴾.

ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات، كما تقدم.

وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله نوعان كونية ودينية، فكلماته الكونية هي التي استعاض بها النبي ﷺ في قوله: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر"^(١)، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾^(٣) والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق.

والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيهِ وخبرهِ، وحظ العبد منها العلم بها والعمل بالأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية، فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصباح وإهلاك وإغناء وإفقار، وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهراً، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية.

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) سورة يس الآية: ٨٢.

(٣) سورة الأنعام الآية: ١١٥.

فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدره لا تضر المسلم في دينه، فمن لم يتكشف له شيء من الغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساد أو نقصه، فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين وليست حاله كحال من تدين خوفاً العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به، وهو على سبيل نجاة وشرعية صحيحة.

والعجب أن كثيرا من يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(١) وقال: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^(٢) وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنِييًا ۖ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿الْأَنْبِيَاءُ أَرْسَلْنَاهُمْ فِي خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۖ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ﴾^(٤).

وقال رسول الله ﷺ: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ قوله: ﴿يُزَكِّي فِي ذَٰلِكَ لَأَنَّهُ لَا يَتَّبِعُ اللَّغْوَ سَمِيعِينَ﴾"^(٥) رواه الترمذی من رواية أبي سعيد الخدري.

(١) سورة الطلاق الآية: ٢، ٣.

(٢) سورة الأنفال الآية: ٢٩.

(٣) سورة النساء الآيات: ٦٦ : ٦٨.

(٤) سورة يونس الآيات: ٦٢ : ٦٤.

(٥) ضعيف: أخرجه الترمذی في الجامع الكبير كتاب التفسير (٣١٢٧) والمخطوب البغدادي في تاريخه

(١/ ١٩١) وفيه عطية الموق، قال فيه النسائي: ضعيف، وقال العلامة الألباني: ضعيف متدلس، والآية

من سورة الحجر رقم: ٧٥.

وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله ﷺ: "من عادى لي وليا فقد بارزني بالحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه"^(١).

فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق.
وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم: لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النى ﷻ بالولى وذلك لا يجوز، وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي أتى بالخارق ويدعى النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبيا كذابا، وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبى عند قول الشيخ: وأن محمدا عبده المجتبي ونبى المصطفى.

ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا أن الفراسة ثلاثة أنواع:

إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة.

قال أبو سليمان الداراني، رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهى من مقامات الإيمان. انتهى.

وفراسة رياضية، وهى التي تحصل بالجوع والسهر والتخلّي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاية وأصحاب عبادة الرؤساء والأطناء ونحوهم.

وفراسة خلقية، وهى التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

العقل وبكره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقة على ضيقه وبجمود العينين وكلال نظرها على بلاده، صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك.

قوله، ولؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام مسن السماء وتؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها:

هـ، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي ﷺ في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم فقال: "اعدد ستا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت مسن العرب إلا دخلته، ثم هدة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا" وروى راية بالراء والغين، وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني.

وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: "ما تتذكرون؟" قالوا: نذكر الساعة، فقال: "إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات . . . فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" ^(١)، رواه مسلم.

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "ذكر الدجال عند النبي ﷺ فقال: "إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور" وأشار بيده إلى عينه "وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية" ^(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: "ما من نبي إلا وأُنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف ر" ^(٣) فسر في رواية أى كافر.

(١) صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن (٢٩٠١) وأحمد في المسند (١٦٠ / ٧) وأبو داود في السنن كتاب الملاحم (٤٣١١) والترمذي كتاب الفتن (٢١٨٣).

(٢) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (٣٤٣٩) ومسلم كتاب الإيمان (١٦٩) وأبو داود في السنن كتاب السنة (٤٧٥٧).

(٣) صحيح: أخرجه البخاري كتاب الفتن (٧١٣١)، (٧٤٠٨) ومسلم كتاب الفتن (٢٩٣٣) وأبو داود في كتاب الملاحم (٤٣١٦).

وروى البخارى وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: "والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة اقرعوا إن شئتم: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾" ^(١).

وأحاديث الدجال وعيسى ابن مريم عليهما السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج بأحوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم بضيق هذا المختصر عن بسطها.

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ^(٢) وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَتُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾.

وروى البخارى عند تفسير الآية عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل" ^(٣).

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله ﷺ حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة

(١) صحيح: أخرجه البخارى كتاب البيوع (٢٢٢) ومسلم كتاب الإيمان (١٥٥) والترمذى كتاب الفتن (٢٢٣٣) والآية من سورة النساء رقم ١٥٩.

(٢) سورة النمل الآية: ٨٢.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى كتاب التفسير (٤٦٣٥) ومسلم كتاب الإيمان (١٥٧) وأبو داود كتاب الملاحم (٤٣١٢).

على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبته فالأخرى على إثرها قريبا^(١) أى أول الآيات التى ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم غايتها الناس ووسعها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجارى العادات، وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عاداتها المألوفة، أول الآيات السماوية.

وقد أفرد الناس فى أحداث أشرار الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر.

❦ قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعى شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

ش: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ﷺ عن النبى ﷺ قال "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة"^(٢).

وروى الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"^(٣).

والمنجم يدخل فى اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو فى معناه، فإذا كلنت هذه حال السائل فكيف بالمستول.

وفى الصحيحين مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الكهان فقال: "ليسوا بشيء" فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله ﷺ: "تلك الكلمة من الحق يخطئها الجنى فيقرأها فى أذن وليه فيخطئون فيها أكثر من مائة كذبة"^(٤).

(١) صحيح: أخرجه مسلم كتاب الفتن (٢٩٤١) وأبو داود كتاب الملاحم (٤٣١٠) وأحمد فى المسند (٦٨٨١).

(٢) صحيح: أخرجه مسلم كتاب السلام (٢٢٣٠) والإمام أحمد فى المسند (٩٥٠٢، ٢٣١١٥).

(٣) صحيح: تقدم ترجمته.

(٤) صحيح: أخرجه البخارى كتاب بدء الخلق (٣٢١٠، ٣٢١٨) ومسلم كتاب السلام (٢٢٢٨) والبيهقى كتاب الطب والرقى (٣٢٥٨).

وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال: "لمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكلب خبيث"^(١) وحلوانه الذي تسميه العامة: حلاوته، ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ب ح د، والتضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام.

وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبحرئ والقاضى عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله ﷺ بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: "اتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟" قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر، فأما من قال: مُطَرْنَا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطَرْنَا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب"^(٢).

وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعرى أن النبى ﷺ قال: "أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر فى الأحساب، والطعن فى الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة"^(٣).

والنصوص عن النبى ﷺ وأصحابه وسائر الأئمة بالنهى عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضوع لذكرها.

وصناعة التنجيم التى مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هى محرمة على لسان جميع المرسلين، قال تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّالِحُ حَيْثُ أَتَى﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُصِيحًا مِّنَ النَّبِيِّ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَأَنظَرُوهُنَّ﴾^(٥) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت: السحر.

(١) صحيح: أخرجه البخارى كتاب البيوع حديث (٢٢٣٧) ومسلم كتاب المساقاة (١٥٦٧) وأبو داود فى كتاب الاحارات حديث (٣٤٢٨) والترمذى كتاب البيوع حديث (١٢٧٦).

(٢) صحيح: أخرجه البخارى كتاب الأذان حديث (٨٤٦)، (١٠٣٨) ومسلم كتاب الإيمان (٧١) وأبو داود كتاب الطب (٣٩٠٦).

(٣) صحيح: أخرجه مسلم كتاب الجنائز حديث (٩٣٤) والإمام أحمد فى المسند (٧٨٩٥) وعبد الرزاق فى المصنف (٦٦٨٦).

(٤) سورة طه الآية: ٦٩.

(٥) سورة النساء الآية: ٥١.

وفي صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنه عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من حراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدرى مم هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان فى الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أن خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذى أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء فى بطنه^(١).

والواجب على ولى الأمر وكل قادر أن يسعى فى إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والخصى والقرع والقالات ومنعهم من الجلوس فى الحوانيت والطرق أو يدخلوا على الناس فى منازلهم لذلك، ويكفى من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى فى إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُكْثِرِ فَعْلُوهُمْ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٢)، وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت فى السنن عن النبی ﷺ برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه"^(٣).

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعى الحال من أهل الخيال، من المشايخ النصايين والفقراء الكاذبين والطريقة المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التى تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون فى هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعى النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم فى هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم.

(١) صحيح: أخرجه البخارى كتاب مناقب الأنصار (٣٨٤٣).

(٢) سورة المائدة الآية: ٧٩.

(٣) صحيح: أخرجه أبو داود فى كتاب الملاحم (٤٣٣٨) والترمذى كتاب الفتن (٢١٦٨) وابن ماجه كتاب الفتن (٤٠٠٥) بنحوه.

ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد.

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور، ونحو ذلك، فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه، بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ﴾ (١) فَقَالَ إِنِّي سَمِيمٌ (٢) وقال تعالى: ﴿قُلْنَا جئنَ عَلَيْهِ الْجِبِلُّ رِءَا كَوْكَبًا﴾ الآيات، إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٣) واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولهذا قال النبي ﷺ: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا" (٤).

ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (٥) قالوا: كان الإنسى إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاته فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح ﴿فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ يعنى الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أى إنما وطغيانا وحراة وشرأ، وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاضم في أنفسها وترداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة، وقد قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَا بِإِيَّاكُمْ كَانُوا

(١) سورة الصافات الآيات: ٨٨، ٨٩.

(٢) سورة الأنعام الآيات: ٧٦، ٨٢.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب السلام (٢٢٠٠) وأبو دلود في السنة في كتاب الطب (٣٨٨٦) وصحيح سنن أبي دلود كتاب الطب حديث (٣٨٨٦).

(٤) سورة الجن الآية: ٦.

يَعْبُدُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ ﴿٢١﴾، فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون للملائكة ومخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين، وقد قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ يَنشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا سَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (٢١).

فاستمتع الإنسى بالجنى في قضاء حوائجه وامتنال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعائته به واستغاثته وخضوعه له.

ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والتسوف ومخاطبته رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا.

وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقه الأنبياء.

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولدا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا: يكون الرسول هو مملا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه.

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كَانُوا رِجَالًا مِّنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ رِجَالًا مِّنَ الْجِنَّ فَزَادَهُمْ رَمَقًا﴾ (٢١) وإلا فالإنس يؤمنون أى يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسى أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله.

(١) سورة سبا الآيات: ٤٠، ٤١.

(٢) سورة الأنعام الآية: ١٢٨.

(٣) سورة الجن الآية: ٦.

وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ويقول بعض الناس الفقراء يسلم اليهم حالهم، وهذا كلام باطل بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد كما قال النبي ﷺ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"^(١)، وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا طريقة إلا طريقة الرسول ﷺ، ولا حقيقة إلا حقيقته ولا شريعة إلا شريعته ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه ورحمته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحذور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه، لكن من ليس يكلف من الأطفال والجانين، قد رفع عنهم القلم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجمده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لأبائهم كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾^(٢).

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبعي طريقة الرسول ﷺ فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكاريا متحيلا، أو مجنونا معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به، ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للتباعد في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول ﷺ ظاهرا وباطنا.

(١) صحيح: أخرجه البخاري كتاب الصلح حديث (٢٧٩٧) ومسلم كتاب الأقضية حديث (١٧١٨).

(٢) سورة الطور الآية: ٢١.

قال يونس بن عبد الأعلى الصديقي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، فقال الشافعي: قصر الليث، رحمه الله، بل: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله ﷺ أنه قال: "اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله" فهذا لا يصح عن رسول الله ﷺ ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألباهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله، الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي ﷺ: "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء"^(١) ولم يقل البله. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المراسين ودوا باطلهم بباطل آخر والصراف المستقيم بين ذلك، وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: ﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَّيْت عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(٢)، وكما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾^(٣).

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هولاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون

(١) صحيح: أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق حديث (٣٢٤١) عن عمران بن الحصين ومسلم من حديث ابن عباس كتاب الرقاق (٢٧٣٧) والإمام أحمد في المسند (٣٣٨٦).

(٢) سورة الأنفال الآية: ٢.

(٣) سورة الزمر الآية: ٢٣.

محشورا مع المؤمنين المتقين وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمى صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب مزيد حال بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يجرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله.

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية، وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم:

هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل
بجائين إلا أن سرر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل

وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض الجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من خيل أو عرق عادة كان وليا لله ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢﴾ ﴾ فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور.

وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه" (١).

(١) سورة الشعراء الآيات: ٢٢١، ٢٢٢.

(٢) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٤٣٧) وأبو داود كتاب الصلاة (١٠٥٢) والترمذي في كتاب الصلاة (٥٠٠).

وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان علما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال، ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم، ومحمد ﷺ مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حين لكانا من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد ﷺ كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، وهنا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله ﷺ حين أحصر عنها، وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: ﴿لَمْ يَرْهَبْ كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَنْهَمُ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً﴾^(١) إلى آخر السورة.

﴿قوله﴾ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيفا وعذابا:

ش: قال الله: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(٢) وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٣) وقال: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۖ إِلَّا مَنْ رَجَعُ رَبُّكَ﴾^(٤) فجعل

(١) سورة المدثر الآية: ٥٢.

(٢) سورة آل عمران الآية: ١٠٣.

(٣) سورة الأنعام الآية: ١٥٩.

(٤) سورة هود الآيتان: ١١٨، ١١٩.

أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ يَأْنِ أَنْ اللَّهُ نَزَلَ الْأَكْتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الْأَكْتَبَ أَتَتْكُمْ فِي الْأَكْتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾^(١).

وقد تقدم قوله ﷺ: "إن أهل الكتابين افرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة"^(٢) وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي" فيبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة.

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعمامة والمسجد".

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لما نزل قوله: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَيَّ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: أعوذ بوجهك ﴿أَوْ يَلْسَنَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾^(٣) قال: هاتان أهون^(٤) فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية، ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية، وقد روى مالك بإسناده الثابتة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾^(٥) فإن المسلمين لما قتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهكذا تسلسل النزاع. والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم تُرد إلى الله والرسول لم يبتين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً ولم يبخ

(١) سورة البقرة الآية: ١٧٦.

(٢) صحيح: تقدم.

(٣) سورة الأنعام الآية: ٦٥.

(٤) صحيح: أخرجه البخاري كتاب التفسير حديث (٤٦٢٨) والترمذي كتاب التفسير حديث (٣٠٦٥)

والبغوي في شرح السنة كتاب فضائل الصحابة حديث (٤٠١٥).

(٥) سورة الحجرات الآية: ٩.

بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدى ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيره، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعه وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته.

فالناس إذا خفى عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذى يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذى يعتدى على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا اَلْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَعِيًّا يَتَّبِعُهُمْ﴾^(١) وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون عن أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدى عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعى أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يديها ويذم من خالفه مع أنه معذور.

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التنوع على وجه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التى اختلف فيها الصحابة عليهم السلام حتى زجرهم النبي ﷺ وقال: "كلاكما محسن" ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد، ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل، ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإبصارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم، وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي ﷺ ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في

ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك، ثم الجهل أو الظلم بعمل على حمد إحدى المقاتلين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون للمصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيراً ممن هؤلاء قد يكون القول الباطل الذى مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضى حقاً ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض كما كان الأول مبطلاً في الأصل وهذا يجرى كثير لأهل السنة.

وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهى عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور.

والاختلاف الأول الذى هو اختلاف النوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغى، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ نَزَعْتُمْهَا فَأَيْمَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾^(١) وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَصِمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾^(٢) فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا لَهُ آتِينَ حُكْمًا وَعِلْمًا^(٣) فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وكما في إقرار النبي ﷺ يوم بنى قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بنى قريظة، وكما في قوله "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"^(٤).

والاختلاف الثانى هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا

(١) سورة الحشر الآية: ٥.

(٢) سورة الأنبياء الآيات: ٧٨، ٧٩.

(٣) صحيح: أخرجه البخارى كتاب الاعتصام (٧٣٥٢) ومسلم كتاب الأضحية حديث (١٧١٦) وأحمد في المسند (١٧٧٠٢).

فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ^(١) وقوله تعالى: ﴿ هَذَانِ حَصَنَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَتَالَيْنَ سَعَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾^(٢) الآيات.

وأكثر الاختلاف الذى يتول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك، ولذلك جعل الله مصدره البغى فى قوله: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾^(٣) لأن البغى مجاوزة الحد، وذكر هذا فى غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة.

وقريب من هذا الباب ما خرجاه فى الصحيحين عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "ذروني ما ترككم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوائهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"^(٤)، فأمرهم بالإمسك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية.

ثم الاختلاف فى الكتاب من الذين يقرون به على نوعين: أحدهما: اختلاف فى تنزيله، والثانى: اختلاف فى تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض.

فالأول كاختلافهم فى تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيتته لكونه مخلوقا فى غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيتته وقدرته، وكل من الطائفتين جمعت فى كلامها بين حق وباطل فأمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

(١) سورة البقرة الآية: ٢٥٤.

(٢) سورة الحج الآية: ١٩.

(٣) سورة البقرة الآية: ٢١٣.

(٤) صحيح: أخرجه البخارى كتاب الاعتصام (٧٢٨٨) ومسلم كتاب الحج (١٣٣٧) وأحمد فى المسند

(٧٣٦١).

وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزعه بآية، وهذا ينزعه بآية، فكأنما فقي في وجهه حب الرمان، فقال: "أيهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلم أن تضربوا كتاب الله ببعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاتتهوا"^(١).

وفي رواية: "يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به".

وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المرء في القرآن كفر". وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن، وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى النبي ﷺ يوماً فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله ﷺ يعرف في وجهه الغضب فقال: "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب"^(٢).

وجميع أهل البدع يختلفون في تأويله مومنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلاً يحرفون به الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيصحنوا ما أنزله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا الثَّوْنَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَتَحِيلُ اسْتَفْهَامٌ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أَتَمِّينُونَ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا كَيْتَابَ إِلاَّ أَمَانِي﴾^(٤) أى إلا تلاوة من غير فهم

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) صحيح: أخرجه مسلم كتاب العلم حديث (٢٦٦٦) وقد تقدم تخريجه.

(٣) سورة الجمعة الآية: ٥.

(٤) سورة البقرة الآية: ٧٨.

معناه، وليس هذا كالمؤمن الذى فهم ما فهم من القرآن فعمل به، واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي ﷺ بقوله: "فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه" (١) فامتثل ما أمر به ﷺ.

قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَدِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (٣) وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإيأس:

ش: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ أنه قال: "إننا معاصر الأنبياء ديننا واحد" وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (٤) عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (٥) فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على السنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه، فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولى في وقته، واختلاف تعليم النبي ﷺ في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدى ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسمعهم جهله مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله: "قل آمنت بالله ثم استقم".

(١) صحيح: تقدم.

(٢) سورة آل عمران الآية: ١٩.

(٣) سورة المائدة الآية: ٣.

(٤) سورة آل عمران الآية: ٨٥.

(٥) سورة المائدة الآية: ٤٨.

وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي ﷺ ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق.

وقوله: بين الغلو والتقصير، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ الْمُكْتَبُ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾^(٢) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾.

وفي الصحيحين عن عائشة رضی الله عنها أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ سألوا أزواج رسول الله ﷺ عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكنني أصوم وأفطر، وأنام وأقوم، وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"^(٣)، وفي غير الصحيحين: "سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها"^(٤).

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مظعون وعلى بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حذيفة ؓ في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا للمسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهووا بالاختصاص، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ يقول: لا تسبوا سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاص، فلما نزلت فيهم

(١) سورة المائدة الآية: ٧٧.

(٢) سورة المائدة الآيات: ٨٧، ٨٨.

(٣) صحيح: أخرجه مسلم كتاب النكاح حديث (١٤٠١) من حديث أنس بهذا اللفظ، والبخاري بنحوه كتاب النكاح (٥٠٦٣).

(٤) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٩٧٨) والسنن الكبرى للبيهقي والصغرى (٢٣٤٥) والبخاري بنحوه (٥٠٦٣).

بعث النبي ﷺ إليهم فقال: "إن لأنفسكم عليكم حقاً، وإن لأعينكم حقاً، صوموا وأفطروا، وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا" فقالوا: اللهم سلمنا واتبنا ما أنزلت.

وقوله: وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يوصف بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تشبيه، فلا يقال: سمع كسمعنا، ولا بصر كبصرنا، ونحوه، ومن غير تعطيل، فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه، أو وصفه به أعرف الناس به، رسوله ﷺ، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى.

ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١) فقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ رد على المشبهة، وقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ رد على المعطلة.

وقوله: وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش، وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعباد، بل هي فعل العبد وكسبه، وخلق الله تعالى.

وقوله: وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفاً من عذاب ربه، راجياً رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيوره إلى الله تعالى والدار الآخرة.

❦ قوله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً، ونحن برآء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يشهدنا على الإيمان، ويحتم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المضطربة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة، وحالفوا الضلالة، ونحن منهم برآء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والترقيق:

هي، الإشارة بقوله: "فهذا" كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى ﷺ بالخالق وجعلوه إلهاً، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كنداود الجوارى وأشباهه.

والمعتزلة هم: عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، رحمه الله، في أوائل المائة الثانية، وكانوا يجلسون معسرين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة.

وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذى وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد، تلميذ الحسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبين مذهبهم على الأصول الخمسة التى سموها: العدل والتوحيد وإنقاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتغالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقيح من العباد يقيح منه، وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد، فإن السيد من بنى آدم لو رأى عبده تزيى بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده، والكلام على هذا المعنى مبسوط فى موضعه.

فأما العدل ففسرنا تحت نفى القدر وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يقضى به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله تعالى عادلا لا يجوز، ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون فى ملكه ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك.

وأما التوحيد ففسرنا تحت القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة والتناقض.

وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.

وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل فى الكفر.

وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جازوا.

وقد تقدم جواب هذه الشبهة الخمس في مواضعها.

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدهم وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما يذكرونها للاعتضاد بها، لا للاعتماد عليها، فهم يقولون: لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول، إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها، والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والملدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويتخلفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق، وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين.

وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتقاد القوى يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإذا كان تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا، وإلا فلا، فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح.

وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفى الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم، الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا،

تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فلذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه، وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى.

وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقاتله هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما، شكوا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم: السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبد هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا، فقالوا: هو معدوم، فبقى أربعين يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يوليه نقش الشيطان اعتقادا نحتته فكره فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات، واتصل بالبعد.

وقد قيل: إن جعدا كان قد اتصل بالصابغة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم، الساحر الذي سحر النبي ﷺ فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشلت مقاتله في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات.

وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك قولان، ومن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط.

وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قوا وكثروا، فإنه قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالحنة من طرطوس سنة ثمان عشرة ومائتين، وفيها مات، وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين، وفيما كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، ولما أراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه، فلما تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة، فلما ضربه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ.

ومما انفرد به جهنم أن الجنة والنار تفتيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل الجواز، كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل:

عجبت لشیطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم
وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبید هو فتح على الناس الكلام في هذا.

والجبرية أصل قولهم من جهنم بن صفوان، كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاه القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجحة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما يعذبهم، وإما يتوب عليهم، وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، وكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغفلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين، وكانت المرجحة الأولى يرجحون عثمان وعلياً ولا يشهدون بإيمان ولا كفر.

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم"^(١).

وروى في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة، بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث، أخرج البخاري منها ثلاثة، وأخرج مسلم سائرهما، ولكن مشابهنهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقلوا وجود خالقين، والقدرية اعتقلوا خالقين.

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بسدر

أحدًا، ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديدية أحدًا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طبّاخ، أى عقل وقوة.

فالتخوارج والشيعه حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعة يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في على، وأولئك كفروه، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد، أعنى المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإلّبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم قرعوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغرورهم في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل وكتبوا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلّفوا، وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتحسيم نفيا وإثباتا. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدوهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾^(٢) فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله ﷺ خطا وقال: "هذا سبيل الله"^(٣) ثم خط بخطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: "هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه" ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٤).

(١) سورة الأنعام الآية: ١٥٣.

(٢) سورة يوسف الآية: ١٠٨.

(٣) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (٤٤٣٧) والحاكم في المستدرک کتاب التفسیر (٣٢٤١) والدارمی في کتاب المقدمة (٢٠٦) وقال الحاكم في المستدرک هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده لفظا واحدا حديث الشعبي عن جابر من وجه غير معتمد.

ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط للمستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضاً أو إيجاباً على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: ﴿أَقْدِمْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝﴾.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون" (١).

وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟" (٢).

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء فيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، فلها تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرعون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعبون طريقة هؤلاء، ويصفون في ذم السماع والوجد، وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء.

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التحجيل، أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل، وأهل التحريف والتأويل.

فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنّة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبواهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيماً محسوساً وعقاباً محسوساً، وإن كان الأمر

(١) صحيح: أخرجه الترمذی في كتاب التفسیر (٢٩٥٤) والطبرانی في الكبير (١٧/ ٩٨) رقم (٢٣٦) وابن حبان (٢٢٧٩).

(٢) صحيح: أخرجه البخاری كتاب أحاديث الأنبياء حديث (٣٤٥٦) ومسلم كتاب العلم حديث (٢٦٦٩) وأحمد في المسند (٨٤/ ٣).

ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور، وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل.

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات، ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون: يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ.

وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضللون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمداً ﷺ كان يقرأ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(١) ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾^(٢) ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾^(٣) وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف.

ثم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم، ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة.

ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرها، وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاً.

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضاً.

ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص.

(١) سورة طه الآية: ٥.

(٢) سورة فاطر الآية: ١٠.

(٣) سورة ص الآية: ٧٥.

فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق عقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل.

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

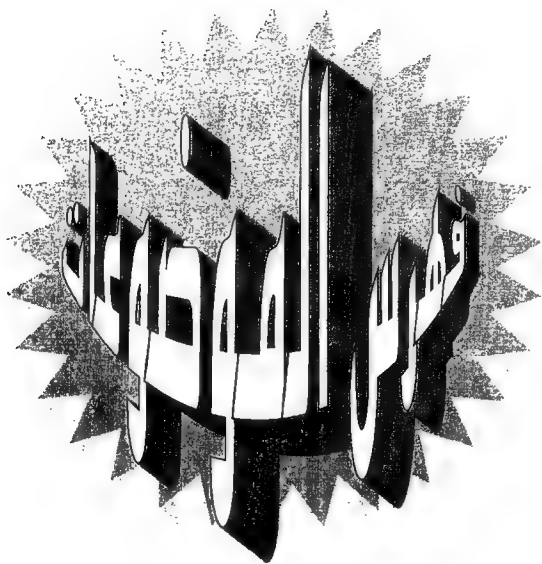
﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾

﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

فهرسك الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة التحقيق	٥
مقدمة الشارح والبحث فى أصول الدين وجوب الإيمان بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملأ على كل أحد، وأما المعرفة على التفصيل فهى فرض كفاية	٩
التوحيد ومعانيه	١٩
التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذى يتضمن توحيد الربوبية.	٢٠
أنواع التوحيد الذى دعت إليه الرسل	٣٢
معانى الشهادة ومراتبها	٣٣
معنى أن الله «ليس كمثله شئ»	٤٢
قدرة الله، وأنه لا يعجزه شئ	٥٠
التعبير عن الحق بالالفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة، أما المعطلة فيعرضون عما قاله الشارح من الأسماء والصفات	٥١
تفسير «لا إله إلا الله».	٥٢
«قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء»	٥٤
«القديم» ليس من الأسماء الحسنى وإنما هو من تعبير المتكلمين	٥٥
لا يفتى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد والرد على القدرية والمعتزلة	٥٦
الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية	٥٧
لا تبلغه الأوهام ولا تتركه الأفهام	٥٩
الرد على المشبهة	٦٠
«حى لا يموت، قيوم لا ينام».	٦٢
هو الخالق الرارق	٦٤
وهو المميت الباعث	٦٥
لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل	٦٦

الصفحة

الموضوع

٦٧	الصفات، وهل هي رائدة على الذات؟
٦٨	الاسم عين المسمى أو غيره؟
٦٩	الرد على الجهمية والمعتزلة في الصفات
٧٠	البحث في «التسلسل»
٧٣	«الخالق الباري»
٧٤	الاقوال في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أو لا؟
٧٧	هو «الرب» قبل أن يوجد مروبوب والخالق قبل أن يوجد مخلوق
٧٧	المحيى قبل إحياء الخلق
٧٧	الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير
٧٩	الله المثل الأعلى
٨٠	إعراب «لبس كمثل شيء»
٨١	خلق الله الخلق بعلمه
٨٣	تقدير الأقدار، وضرب الأجال
٨٤	الدعاء المشروع وأثاره
٨٦	الله لا يخفى عليه شيء
٨٦	الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته
٨٦	مشيئة الله تنفذ، لا مشيئة العباد
٨٩	يهدي من يشاء ويضل من يشاء
٨٩	الكل يتقلب في المشيئة
٩٠	الله سبحانه متعال عن الأضداد والأنداد
٩٠	لا راد لقضاء الله
٩٠	وجوب الإيمان بنبوة رسول الله ورسالاته
٩١	البحث في المعجزات ودلالاتها على النبوة
	القرائن والدلائل التي احتجت بها خديجة ثم النجاشي ثم هرقل
٩٣	على صلح رسالة رسول الله ﷺ

٩٧	إنكار رسالته طعن في الرب سبحانه وتعالى.....
٩٨	الفرق بين «النبى» و «الرسول».....
٩٨	محمد ﷺ خاتم الأنبياء.....
٩٩	وإمام الأئقياء.....
٩٩	وسيد المرسلين.....
١٠٠	بحث التفضيل بين الأنبياء.....
١٠٤	محمد ﷺ حبيب الله.....
١٠٤	والفرق بين المحبة والخلة.....
١٠٦	كذب كل من يدعى النبوة بعده.....
١٠٦	عموم بعثته إلى الإنس والجن.....
١٠٨	إعراب «وما أرسلناك إلا كافة للناس».....
١٠٨	القرآن كلام الله.....
١٠٩	افتراق الناس في مسألة الكلام تسع فرق.....
١٠٩	مذهب أهل السنة في «كلام الله» والرد على مخالفهم.....
١١١	تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم.....
١١٢	الرد على من ادعى أن كلام الله مخلوق.....
١١٣	إلزام عبد العزيز الكنانى لبشر المرسى في مسألة خلق القرآن.....
١١٤	عود إلى الرد على من ادعى خلق القرآن.....
١١٧	أهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق.....
١١٩	الرد على بعض متأخري الحنفية في زعمهم أن «كلام الله» معنى واحد!!.....
١٢٠	الذى في المصحف هو كلام الله.....
١٢١	كلام الله بلا كيفية.....
١٢٤	مذاهب الناس في مسمى «الكلام» و «القول».....
	عود إلى الرد على من قال إن الكلام معنى واحد، واستنكار
١٢٦	استدلالهم بشعر منسوب للأخطل.....

- بيان تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر، أو
 يشبه قول البشر ١٢٩
- من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ١٢٩
- رؤية الله حق لأهل الجنة، والرد على من خالف في ذلك من
 الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية ١٢٩
- الاحاديث الدالة على الرؤية متواترة ١٣٤
- من أحاط بها معرفة قطع بصحتها ١٣٥
- الخلاف في رؤية رسول الله ربه ليلة المعراج ١٣٧
- من لم يسلم لنصوص الكتاب والسنة واعترض عليها بالشكوك
 والشبه والتأويلات وادعى أنه يقدم العقل (أي عقله) على النقل
 لم يكن سليم العقيدة ١٤٢
- الواجب كمال التسليم للرسول والانقياد لأمره، دون معارضته
 بخيال باطل نسميه «معقول»! ١٤٤
- التذبذب بين الكفر والإيمان ١٤٩
- منكر الرؤية لا ينالها ١٥٢
- النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب ١٥٧
- صفات الوحدانية لله تعالى ١٥٨
- إن الله منزّه عن الحدود والغايات ... إلخ ١٥٩
- الواجب في باب الصفات: إثبات ما أثبتته الله ورسوله، وكذلك
 النفي ١٥٩
- معنى لفظ «الجهة» ١٦٢
- الإسراء والمعراج حق ١٦٤
- الحوض حق ١٦٧
- الشفاعة حق ١٦٩
- حديث الشفاعة ١٧٠

- شفاعته لأهل الكبائر من أمته ١٧٣
- حكم الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا ١٧٧
- الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر ١٧٨
- الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته ١٧٩
- الذي يأخذه الصبي عن آبائه هو دين التربة والمادة ١٨٦
- هذه حال كثير من الناس الذين ولدوا على الإسلام . هم مسلمة الدار، لا مسلمة الاختيار. ١٨٧
- قد علم الله في الأزل أهل الجنة وأهل النار. ١٨٧
- كل ميسر لما خلق له، والأعمال بالحوادث ١٨٨
- أصل القدر سر الله في خلقه، والنهي عن السؤال: لم فعل؟ ١٨٩
- منشأ الضلال: التسوية بين الإرادة والمشية، وبين المحبة والرضا. ١٩١
- مبنى العبودية والإيمان على التسليم ٢٠١
- لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود كفر ٢٠٢
- الإيمان باللوح والقلم. ٢٠٣
- جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ٢٠٤
- الرد على من ظن أن التوكل ينافي الاكتساب. ٢٠٧
- تمة القول في سبق علم الله بالكائنات، وأنه قدر مقاديره قبل خلقها. ٢١١
- القدر يتضمن أصولاً عظيمة. ٢١١
- للقلب حياة وموت، ومرض وشفاء ٢١٢
- العرش والكرسى حق. ٢١٤
- هو - سبحانه - مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء ٢١٨
- وفوقه ٢١٨
- البحث في كونه - تعالى - فوق المخلوقات. ٢٢٠

- كلام السلف فى إثبات صفة العلو وهو ثابت بالعقل والفطرة، كما
هو ثابت بالسمع ٢٢٢
- الرد على من ادعى أن السماء قبله الدعاء ٢٣٠
- إن الله أتخذ إبراهيم خليلًا، وكلم موسى تكليمًا ٢٣١
- محبه وخلته كما يليق به تعالى ٢٣٢
- وجوب الإيمان بالملائكة والنبين والكتب المنزلة على المرسلين ٢٣٥
- من علم حقيقة قول الفلاسفة علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله
ولا كتبه، إلخ ٢٣٥
- أصول المعتزلة الخمسة، التى هدموا بها كثيرًا من الدين ٢٣٦
- كلام الناس فى المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر ٢٣٩
- أولو العزم من الرسل ٢٤٨
- أهل القبلة مسلمون مؤمنون ٢٤٩
- لا نخوض فى الله، ولا نمارى فى دين الله ٢٤٩
- لا نجادل فى القرآن، وهو كلام الله ٢٥٠
- لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله ٢٥٢
- الجواب عن الإشكال بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرًا ٢٥٦
- الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا يخرج عن الملة ٢٥٦
- نرجو للمحسنين العفو والجنة، إلخ ٢٦٠
- قد يقرن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وبالصغيرة ما يلحقها
بالكبائر ٢٦٢
- عشرة أسباب تسقط معها العقوبة، بالاستقراء من الكتاب والسنة ٢٦٢
- الامن واليأس يتقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ٢٦٥
- تعريف «الإيمان» واختلاف الناس فيه الاختلاف بين أبى حنيفة
وسائر الأئمة من أهل السنة اختلاف صورى ٢٦٨
- الكلام فى زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلاً ٢٧٧

الموضوع	الصفحة
لمؤمنون كلهم أولياء الرحمن	٢٩٢
تأفسير معنى «الولاية»	٢٩٢
أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن	٢٩٥
أركان الإيمان	٢٩٦
الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن حكم «الإيمان» لا يثبت	
إلا بالعمل مع التصديق	٢٩٧
الإيمان بالقدر خيره وشره	٢٩٨
الشر الجزئي، والشر الكلي	٣٠٠
العبد لا يطمئن إلى نفسه، فإن الشر كامن فيها	٣٠١
أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة: «اهدنا الصراط المستقيم»	٣٠١
لا نفرق بين أحد من رسله	٣٠٣
أهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون في النار	٣٠٣
اختلاف العلماء في تعريف الكبائر والصغائر	٣٠٤
الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة	٣٠٧
من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين	٣٠٨
النصوص والإجماع على أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم	
يطاع في مواضع الاجتهاد	٣٠٩
الصلاة على من مات من الأبرار والفجار لا تشهد لأحد معين بأنه	
من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر رسول الله عنه	
بذلك	٣١٠
لا تنزل أحداً جنة ولا ناراً	٣١١
لا تشهد على أحد بكفر ولا شرك	٣١٢
لا نرى القتل على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف	٣١٢
وجوب طاعة ولي الأمر، وإن جار، إلا في معصية	٣١٢
تتبع السنة والجماعة، وتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة	٣١٥

٣١٦	نحب أهل العدل والأمانة، ونبتئز أهل الجور والخيانة .....
٣١٨	لا نقول في شيء بغير علم .....
٣١٩	المسح على الخفين تواترت به السنة .....
	الحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين، والرد على
٣٢٠	الرافضة في انتظارهم .....
٣٢١	الإيمان بالكرام الكاتبين .....
٣٢٤	الإيمان بملك الموت .....
٣٢٥	البحث في «الروح» و «النفس» .....
	الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هو مذهب جميع أهل السنة
٣٣٠	والحديث، وقد تواترت الأحاديث في ذلك .....
٣٣٤	الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار .....
٣٣٤	سؤال منكر ونكير .....
٣٣٦	الخلاف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة .....
	الإيمان بالبعث والجزاء، والآيات الدالة على معاد البدن عند
٣٣٧	القيامة الكبرى .....
	تخطيط القائتين بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، وبيان
٣٤٣	مذهب السلف وجهود العقلاء .....
٣٤٥	العرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثوب والعقاب .....
٣٤٧	الصراط .....
٣٤٨	«وإن منكم إلا واردة» .....
	الميزان، وله كفتان حسيتان مشاهدتان علينا الإيمان بالقيوم، كما
٣٥٠	أخبرنا الصادق عليه السلام .....
٣٥٢	الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تقنيان أبداً ولا تبيدان .....
٣٥٧	اختلاف الناس في أبدية النار .....
٣٦١	إن الله خلق للجنة أهلاً، وخلق للنار أهلاً .....

٣٦٣	الاستطاعة التي هي مناط التكليف.....
٣٦٧	أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد.....
٣٦٩	الرد على الجبرية ثم المعتزلة.....
٣٧١	الذنب يكسب الذنب.....
٣٧٥	العبد فاعل لفعله حقيقة، ولكنه مخلوق لله.....
٣٧٥	لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون.....
٣٧٨	قضاء الله يكون كونياً وشرعياً.....
٣٨٠	الله يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبداً.....
٣٨٣	في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.....
	الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه وصول ثواب الصوم،
٣٨٥	وثواب الحج، وثواب القراءة، ونحوها من العبادات البدنية.....
	استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت لم يفعله أحد من
٣٨٩	السلف.
٣٨٩	والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف.....
	أما قراءة القرآن وإهداؤها للميت طوعاً بغير أجر، فهذا يصل
٣٨٩	إليه.....
٣٩٠	إهداء ذلك لرسول الله ﷺ بدعة، لم يكن الصحابة يفعلونه.....
٣٩٠	الخلاف في قراءة القرآن عند القبور.....
٣٩٠	الله سبحانه يستجيب الدعوات.....
٣٩٥	الله يملك كل شيء، ولا يملكه شيء.....
٣٩٥	الله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى.....
	الرد على الجهمية في تفسيرهم الرضى والغضب ونحو ذلك من
٣٩٧	الصفات.....
	نحب أصحاب رسول الله، من غير إفراط ولا براءة، ونبغض من
٣٩٨	يُبغضهم، والرد على الروافض والتواصب.....

الموضوع	الصفحة
خلافة أبي بكر الصديق، وثبوتها بالنص	٤٠٣
خلافة عمر الفاروق	٤٠٨
خلافة عثمان ذى النورين	٤٠٩
قصة مقتل عمر وأمر الشورى ومبايعة عثمان، مفصلة من رواية	
البخارى	٤٠٩
أمر الشورى أيضاً	٤١٢
من فضائل عثمان <small>رضي الله عنه</small>	٤١٢
خلافة علي <small>رضي الله عنه</small>	٤١٣
من فضائله <small>رضي الله عنه</small>	٤١٤
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون	٤١٥
العشرة المبشرون بالجنة	٤١٦
اتفاق أهل السنة على تعظيمهم	٤١٨
سخف أهل الرقص فى بغضهم لفظ «عشرة»	٤١٩
إحسان القول فى أصحاب رسول الله <small>صلى الله عليه وسلم</small>	٤٢٠
لا نذكر علماء السلف من السابقين ومن بعدهم إلا بالجميل	٤٢١
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء	٤٢٢
الإيمان بكرامات الأولياء	٤٢٤
ما يتلى الله به عبده من السر بخرق العادة	٤٢٦
الرد على المعتزلة فى إنكارهم كرامات الأولياء	٤٢٨
الفراسة ثلاثة أنواع	٤٢٨
أشراط الساعة: خروج الدجال	٤٢٩
ونزول عيسى	٤٣٠
خروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها	٤٣٠
لا نصدق كاهناً ولا عرافاً، ولا من يدعى شيئاً يخالف الكتاب	
والسنة وإجماع الأمة	٤٣١

- أقوال العلماء فى حقيقة السحر وأنواعه لا طريقة إلا طريقة
الرسول، ولا حقيقة إلا حقيقة... فمن لم يلتزم طاعته ظاهرًا
وباطنًا لم يكن مؤمنًا، ولو طار فى الهواء ومشى على الماء من
اعتقد فى البله وأمثالهم أنهم أولياء فهو ضال مبتدع ٤٣٤
- التنديد بالطائفة الملامية، الذين يفعلون ما يلامون عليه، وكذلك
الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة عقلاء المجانين..... ٤٣٧
- الشیطان يتكلم على لسان الذين يهذون عند سماع الأنغام
المطربة..... ٤٣٨
- الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات،
فهم الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا..... ٤٣٨
- الرد على من يحتج بقصة موسى والخضر على جوار الاستغناء عن
الوحي بالعلم المدنى وبيان أن موسى لم يكن مبعوثًا للخضر
وإنما كان بعثه لبنى إسرائيل خاصة ٤٣٩
- التنديد بمن يزعم أن الكعبة تطوف برجال منهم ١١ ..... ٤٣٩
- الجماعة حق وصواب، والفرقة ريغ وهذاب..... ٤٣٩
- الأمور التى تتنازع فيها الأمة فى الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى
الله والرسول لم يثبت فيها الحق..... ٤٤٠
- أنواع الافتراق والاختلاف..... ٤٤١
- ثم الاختلاف فى الكتاب من الذين يقرون به، على نوعين..... ٤٤٢
- جميع أهل البدع مختلفون فى تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض..... ٤٤٤
- دين الله فى الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام وهو بين
الخلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر، وبين
الأمّن والإياس..... ٤٤٥
- هنا ديننا ٤٤٧
- المعتزلة ٤٤٨

الموضوع	الصفحة
أصل مذهب الجهمية	٤٤٩
أصل مذهب الجبرية	٤٥١
ما ورد فى ذم القدرية	٤٥١
فهرس الموضوعات	٤٥٧

تمت الفهرسة

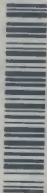

Bibliotheca Alexandrina

0353156